

خرد نامہ جلالپوری

علی عباس جلالپوری

پیش لفظ

آج سے کم و بیش بیس برس پہلے مجلہ ادبی دنیا میں میرا ایک مضمون "دنیا کے اسلام" میں خرد افروزی کی ضرورت کے عنوان سے شائع ہوا تھا جو میری کتاب "اقبال کا علم کلام" کا آخری باب ہے۔

مغربی ممالک میں اٹھارویں صدی میں ENLIGHTENMENT کی تحریک برپا ہوئی تھی۔ راقم السطور نے اس کا ترجمہ تحریک خرد افروزی سے کیا۔ خرد افروزی کی یہ تحریک ہالینڈ اور فرانس سے شروع ہوئی اور تمام مغربی ممالک میں پھیل گئی۔ اس کے ترجمانوں میں پل، دیدار، تاثیر، کندہ سے، مدلباش، دی مابلی، کبانے، والبر اور ماں تسکو مشہور ہوئے۔ سائنس کے فروغ کے ساتھ اہل علم نے محسوس کیا کہ علوم جدیدہ کی روشنی میں فرد کی ہے کہ انسانی معاشرے کی از سر نو تشکیل کی جائے اور تحقیقی علوم کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے۔ اس مقصد کے لئے "مدد اور اس کے ساتھیوں نے ایک جامع قلموس العلوم مرتب کی قدرت اہل کلیسیا نے اس کے خلاف زبردست محاذ قائم کیا لیکن اس کی اشاعت کو روک سکے۔ اہل فکر نے محسوس کیا کہ روحانیت، باطنیت اور نام نہاد روحانیت و مذہبی جُنُون سے بہت کہ سائنسی علوم کی روشنی میں معاشرہ انسانی کو مدون کیا جاسکتا ہے بشرق ممالک میں عقلیت پسندی اور خرد افروزی کو مدد و غور و احتیاط سے سمجھا گیا اور علم کلام کے نام پر تقلید جادہ کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سائنس کے انکشافات کو ذہنی طور پر قبول

نہ کر سکے۔ دنیائے اسلام میں خرد افروزی کی تحریک مامون الرشید کے زمانے میں "اعتزال" کے نام سے شروع ہوئی تھی لیکن تنگ نظر فقہاء کی مخالفت کے باعث دم توڑ گئی۔ کوتاہ میں اور تاریک دماغ فقہاء نے معتزلہ کی کتابوں کو جہنم میں کر نذر آتش کیا اور ان کو مذہبی جنون کا نشانہ بنایا۔ اہل مغرب کی دیکھا دیکھی ہمارے ہاں بھی تحریک احیاء العلوم کا پھر چاہا ہوا لیکن اسے علم کلام اور تقلید بے جا کی نذر کر دیا گیا۔ فقہاء کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ عقلی علوم کو فروغ ہوا تو ان کی دین فروشی اور دکان آرائی کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ یہ صورت حال آج بھی موجود ہے۔ ہر سال اسلامی ممالک میں سیکڑوں کتابیں شائع ہوتی ہیں۔ ان کے موضوعات ہر اسلامی میں عقلی علوم تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ فلسفہ اور سائنس کو لا مذہبیت اور الحاد کا سرچشمہ کہہ کر انہیں رد کر دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سمانوں میں سائنسی علوم اور جدید مکاتیب فلسفہ کی اشاعت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لئے راقم نے اپنی تصانیف میں خرد افروزی اور روشن خیالی پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اُس کا سوچا سمجھا ہوا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک عقلیت پسندی کو حکمت کی گرفت سے آزاد نہیں کیا جاتا، دنیائے اسلام میں سائنس کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ خرد افروزی کی اشاعت ہی سائنسی علوم کی ترقی کا باعث ہو سکتی ہے۔ خرد افروزی کے ترکیبی عناصر درج ذیل ہیں

- (۱) — عقلیت پسندی کی تردید۔
  - (۲) — سائنس اور فلسفے کو مذہبی حکم سے نجات دلانے کی کوشش۔
  - (۳) — انقلابیت، عقلیت پسندی یا سائنسی علوم کی روشنی میں معاشرے کو از سر نو مرتب کرنے کی کوشش۔
  - (۴) — مذہبی منافرت اور جنون کا انکسار۔
  - (۵) — انسان دوستی کا فروغ۔
- ہمارے ہاں احیاء العلوم کے نام پر باطنیت، تصوف اور نام نہاد روحانیت کو ہر کسی بڑھا

پڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اور احیاء کے نام پر حوام کا ذہن گدلا کیا جا رہا ہے۔ احیاء کا معنی ہے
 مردے کو زندہ کرنا۔ جب ہمارے اصحاب فسک و فہم کے احیاء کی بات کرتے ہیں تو گویا وہ
 یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ مذہب مرچکا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ ریاست کا SECULAR
 ہونا اشد ضروری ہے۔

راقم نے BAYLE کی طرح علمی و تحقیقی نقطہ نظر سے اس لغات کی تدوین کی ہے
 اس کتاب کا ایک مقصد یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن و دماغ کو روشن کیا جائے
 اور انہیں تنگ دلی اور تنگ نظری سے نجات دلا کر ایسے معلومات بہم پہنچائیں جہاں جن سے
 قاری کی نگاہ میں وسعت اور ذہن و قلب میں کشادگی پیدا ہو اور وہ انفرادی اور اجتماعی
 مسائل کا جدید سائنس اور جدید فلسفے کی روشنی میں سامنا کر سکیں۔

علی عباس جلالپوری

یکم جولائی ۱۹۸۹ء
 جہلم

الف

یونانی زبان کا الف۔ ویل (کے سنگ) کی علامت تھی جو فنیقیوں نے حروف تہجی مرتب کرتے وقت مصری میر و غلیسی سے اخذ کی تھی۔ بعد میں یہی حروف تہجی صورتیں بدل بدل کر ایشیا اور یورپ کی بڑی بڑی زبانوں عبرانی، آرامی، حبشی، عربی، یونانی، لاطینی اور سنسکرت میں رواج پانگئے۔ اہل مصر دیوتا اوزیرس کے مقدس سانڈ ایپس کی پوجا کرتے تھے جسے یونانی میراپس کہتے تھے۔ ممس کے شہر میں اس کا مشہور معبد تھا۔ یہی تقدس اس کی علامت و کے ساتھ جی وابستہ ہو گیا۔ باطنیہ کے ایک فرقے حروفی نے و کو وجود مطلق کی علامت قرار دیا کیوں کہ ان کے خیال میں جس طرح کائنات کا صدقہ بتدریج وجود مطلق سے ہوا ہے اسی طرح و سے دوسرے حروف تہجی ب، پ وغیرہ نکلے ہیں۔ حروفی الفبا کے حروف کو کائنات کے مختلف مظاہر کے رموز مانتے تھے۔ اس فرقے کے پیشوا فضل اللہ کو تیمور لنگ نے زندقہ کے الزام میں قتل کرا دیا تھا۔ صوفیہ وجودیہ نے و کو ذات مطلق اور محبوب الہی کی علامت بنا دیا۔ پنجابی کے صوفی شعرا کہتے ہیں کہ ہمیں حرف ایک وجود مطلق سے عرض ہے، کثرت غیر حقیقی ہے اور بے معنی ہے۔ و کے علاوہ ب، ت وغیرہ جتنے حروف ہیں وہ کثرت و تعدد کو ظاہر کرتے ہیں جو صوفیہ کے یہاں محض نظر کا فریب ہے۔ جیسے شاہ

القول اگتے کجھ نہ آیا

ملاں مینوں مادا الی

ملاں مینوں سبق پڑھایا

اُدھ ب اسی ب پکاردا ائی

خواجہ غلام فرید

بکوالف مینوں برما فوم ڈی   تتی بت موں نہ بھانوم ڈی

الف شاہی منگ اپنی پیشانی پر اصف کا نشان بناتے ہیں اور گلے میں لیز آستین کی الفی پہنتے ہیں۔ فارسی کے ایک شاعر ازرقی نے امیر عثمان شاہ والی میٹاپور کی قوت رجولیت کو بھل کرنے کے لئے مثنوی الفیہ شریفہ لکھی تھی جس میں ولنگ کی علامت بن گیا ہے عربی زبان میں مرد قد لڑکی کو الفیہ کہا جاتا ہے۔

آب حیات

آب حیات، آب حیاں چشمہ حیاں کی دیومالائی روایت باں سے یادگار ہے سنسکرت میں آب حیات کو امرت اور یونانی زبان میں امبروسیا کہتے ہیں۔ دونوں الفاظ کا معنی ہے "غیر فانی"۔ انسان قدیم زمانے سے موت اور فنا پر قابو پانے کے خواب دیکھتا رہا ہے۔ آب حیات یا امرت انہی خوابوں اور حسرتوں میں سے ایک ہے۔

آبرِ مہیاں

یہ بادل بہار کے موسم میں برتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے قطرے سیسپیوں میں جن کے منہ اس موسم میں کھل جاتے ہیں، گرتے ہیں اور موتی بن جاتے ہیں لیکن اس روایت کی حقیقت ثابت نہ ہو سکی ہے۔

ایلمیس

یونانی زبان کے لفظ DIABOLOS سے نکلا ہے۔ انگریزی کا لفظ DEVIL اور فرانسیسی زبان کا DIABLE اس دُرُکِ ب کے پہلے حصے سے اور ایلمیس دوسرے حصے سے ماخوذ ہے۔

آبا مین

اٹک کے اوپر دریائے سندھ کو تبا مین کہتے ہیں یعنی دریاؤں کا باپ۔ اسے مہراں اور نیلاب کے نام بھی دئے گئے ہیں۔ اس کی پوچھا اندر دلال کے نام پر مل جاتی تھی۔ آج بھی منڈھی اسے ولی مانتے ہیں اور اسے دریا شاہ کہتے ہیں۔

ایستغوریت

ایستغورس کا فلسفہ لذتیت: وہ کہتا ہے کہ لذت کا حصول ہی خیر ہے اور ہی انسان کا مقصد حیات ہونا چاہیے لیکن وہ لذات میں فرق کرتا ہے۔ اُس کے خیال میں نفسانی لذات گریز پا ہوتی ہیں۔ ان میں ملاومت کرنے سے انسان اگناہٹ اور بے زاری کا شکار ہو جاتا ہے اس لئے دانشمند ذوقی و فکری لذات کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں جو ہمیں فنون لطیفہ اور تدبیر و فکر سے مستر آتی ہیں۔ یہ لذات دیر پا ہوتی ہیں اور ساتھ زندگی گزارنے سے مستر آتی ہیں۔ ایستغورس کہتا ہے کہ مستقبل فیرقینی ہے کیا معلوم آئے یا نہ آئے اس لئے حال کو باسرت طریقے سے گزارنا ہی قرین دانش ہے۔ ایستغورس دیکھا قرطیس کی مادیت پسندی سے متاثر ہوا تھا۔ اُس کے خیال میں آئینوں کی حرکت جن سے اس دنیا کی اشیا رہتی ہیں آزادانہ ہے لہذا انسان بھی فاعل مختار ہے اور حصول مسرت پر قادر ہے انسان کی روح بھی دوسری اشیا کی طرح اپنی ماہیت میں مادی ہے اور موت کے ساتھ فنا ہو جاتی ہے چنانچہ وہ حیات بعد موت کا ٹکڑہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے جہانی اذیت اور درد سے پہلو بچانا مناسب ہو گا۔ اُس کی تعلیم کا حاصل یہ ہے کہ مسرت ذہنی سکون ہی کا دوسرا نام ہے۔

ایستغورس کے مخالفین نے اُس سے انصاف نہیں کیا جب انہوں نے کہا کہ وہ ظک باہر پیش کش کہ عالم دوبارہ نیست کی تعلیم دیتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اُس نے جہانی لذات پر ذہنی و ذوقی سونگی اور مسرت کو ترجیح دی ہے۔ زندگی کے اواخر میں ایستغورس کو ناگوار امراض میں مبتلا ہو گیا لیکن کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لایا۔ اُس نے سو کے قریب رسائل لکھے تھے جو دست برد زمانہ کا شکار ہو گئے۔ ایستغورس مذہب کا مخالف تھا اور کہتا تھا کہ مذہب و بہشت کی تخلیق ہے۔ انسان قدیم زمانے سے موت اور فنا سے خائف رہا ہے۔ اس دہشت سے نجات پانے کے لئے اُس نے روح کی بقا اور حیات بعد موت کے تصورات کا سہارا لیا۔ اُس کے خیال میں موت سے ڈرنا شیوہ خرد مندی نہیں ہے کیوں کہ اُس کے الفاظ میں ”جب تم ہو گے موت نہیں ہو گی، جب موت ہو گی تم نہیں ہو گے“ اپنی موت کے دن اُس نے اپنے ایک دوست کو غلط میں لکھا۔

” میری موت کا یہ دن میری زندگی کا ایک باسرت دن ہے۔ میرے معدے اور شانے کے امراض شدت اختیار کر گئے ہیں اس کے باوجود میری تم سے جو باتیں ہو اکتی تھیں اُن کی یاد میرے لئے خوشی کا باعث ہے۔ مجھے توقع ہے کہ تم جو میرے دلکین کے دوست ہو اور چھوٹی عمر سے فلسفے کے شیدائی رہے ہو مگر وہ دوسرے بچوں کا خیال رکھو گے۔ مگر وہ دوسرے اُس کا ایک عزیز شاگرد تھا جو دو تھے بچے جو ڈر کر مر گیا تھا۔ ایستورس نے اُن کی پرورش کی تھی۔ ایستورس کے پیروؤں میں لاطینی شاعر لکرتیس قابل ذکر ہے۔ اُس نے اپنی مشہور طویل نظم میں مذہب کو انسان کے جملہ آلام و مصائب کا ذمے دار ٹھہرایا ہے اور کہتا ہے کہ مذہب کے نام پر انسان بے دریغ ایک دوسرے کا خون بہاتا رہا ہے اور مذہبی جنوں نے صدرِ انسانی میں صدیوں سے نفرت کا زہر گھول رکھا ہے۔

ابن رشدیت

اذمہ و سنی میں اندلس کے فلسفی ابن رشد کے افکار مغربی ممالک میں عام طور سے شائع ہو گئے تھے۔ اُس کے مسلک فکر کو ابن رشدیت اور اُس کے پیروؤں کو ابن رشدی کہتے تھے۔ ابن رشد کے اس نظریے نے خاص طور سے اہل مغرب کو متاثر کیا تھا کہ صداقت دو گونہ ہے: فلسفے کی صداقت اور مذہب کی صداقت۔ ابن رشدی صدیوں تک پیرس اور اطالیہ کی دانش گاہوں میں اس بات کا درس دیتے رہے کہ مذہب اور فلسفے کے حقائق یکساں طور پر اہم ہیں۔ نتیجتاً فلسفے کو مذہب کی غلامی سے نجات حاصل ہوئی۔ فرانسس بیکن نے قطعی طور پر فلسفے کو مذہب سے جدا کر دیا اور فلسفے کا مطالعہ بحیثیت ایک مستقل شعبہ علم کے ہونے لگا جس سے اہل مغرب آزادی فکر و فکر سے روشناس ہوئے اور سائنس کی ترقی کے لئے زمین ہموار ہو گئی۔ دنیائے اسلام میں ملاؤں نے صداقت کے اس دو گونہ نظریے کو رد کر دیا تھا اس لئے ابن رشد کے خیالات مشرق میں نفوذ نہ کر سکے نہ اہل مشرق جدید فلسفے اور جدید سائنس کے برکات سے آشنا ہو سکے۔

ایکسرا

دیوتا اِند کے بہشت کی حسین و جمیل پریاں — دوستکی پریکا — جو سمندر کے
 بونے سے لگی تھیں۔ ان کے دو ملائے ہیں دیویکا (آسمانی) اور لویکا (دنیوی)۔ دیویکا تعداد
 میں دس ہیں اور لویکا کی تعداد چونتیس ہے۔ آپس میں اِند کو بھانے کے لئے گندھروں (آسمانی
 گوتیہ) کے سازوں کی گت پر ترغیب آور اور ہوس پرور انداز میں بھاؤ بتاتا کر کوئے مشکا کر
 چم و ابرو سے دُمنی اشارے کرتی ہوئی ناپستی ہیں۔ ہندو دیولاکا کے قصوں میں رَمبھا، مینیکا،
 پرَم پوجا، اُردھی، گھری تاجی وغیرہ آپسوں کا ذکر آیا ہے۔ کبھی کبھاد یوں بھی ہوتا کہ کسی
 رشی کے تپ جب سے دیوتا اِند کا سنگھاسن ڈولنے لگتا تو اِند اُس رشی کو بھانے کے لئے کوئی
 آپس اُس کے پاس بھیج دیتا تھا چنانچہ اِس مقصد کے لئے مینیکا کو کورشی و شوامتر کے پاس بھیجا گیا تھا
 رشی اُس پر لفتہ ہو گیا۔ کالی داس کے نالک شکنتہ کی بیروین انہی کی بیٹی تھی۔ اِس کے پیدا
 ہوتے ہی مینیکا واپس اِند کو چلی گئی تو پرندوں نے چوگا دے کر نضی کو پالا جس سے اُس کا نام
 شکنتہ پڑ گیا کہ سنسکرت میں شکنت پرندے کو کہتے ہیں۔ بعد میں رشی کنو نے اُس کی پرورش کی
 جو ان ہوئی تو راجہ دشینت نے اُس سے گندھرو بیاہ کر لیا۔ اُس کے بطن سے بھرت پیدا ہوا جس
 کے نام پرندوستان کا نام بھارت رکھا گیا۔

اُپنشد

اُپنشد کا معنی ہے قریب بیٹھا یا خفیہ تعلیم دینا۔ قدیم زمانے کے گورو اپنے خاص خاص
 چیلوں کو اپنے قریب بیٹھا کر انہیں خفیہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ اُپنشدوں کی تعداد ایک سو کے لگ بھگ
 ہے۔ ان میں شوتیا شوتیر، برہا دارنیکا، کٹھ اور پھاند گید شہور ہیں۔ ان میں برہمن (آفاقی رُح) اور
 آتما (انفرادی رُح) کی ایکتا کی تعلیم دی گئی ہے یعنی دونوں اصلاً ایک ہی ہیں۔ تت ایکم
 (وہ ایک) حقیقی ہے، باقی جو کثرت دکھائی دیتی ہے وہ بایا ہے، نظر کا فریب ہے۔ جب کسی آدمی
 پر اس حقیقت کا انکشاف ہو جائے کہ تو تم اسی (تو وہ ہے) تو اُسے عرفان حاصل ہو جاتا ہے اور
 اُسے سند جگرتے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ شکر نے اُپنشدوں کے پریشان مباحث کو ایک حکم

منطقی نظام کی صورت میں مرتب کیا جو ویدانت کے نام سے مشہور ہوا۔ شہزادہ داراشکوہ نے پچاس کے قریب اپنشد ستر اکر کے نام سے فارسی میں ترجمہ کروائے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن میں جس کتاب ملکون کا ذکر آیا ہے اُس سے یہی اپنشد مراد ہیں۔ داراشکوہ کے علاوہ ابیر دینی، شاہ غوث گولیاروی، شاہ عنایت قادری، مظہر جانجناماں اور علامہ غانی صاحب دہستان الہدایہ نے اپنشدوں اور صوفیہ وجود تئیر کی وحدت الوجود میں مشترک عناصر کا ذکر کیا ہے۔

آتما ترک

ترکی زبان میں آتما باپ کو کہتے ہیں۔ آتما ترک یعنی ترکوں کا باپ مصطفیٰ اکملیٹا کو کہا جاتا ہے جس نے یونانیوں کو شکست دے کر ترکیہ کو بنا ہی سے بچایا تھا اور دور رس معاشرتی، قانونی، علمی اور لسانی اصلاحات نافذ کر کے ترکوں کو ایک نئی قوم کی صورت میں منظم کیا تھا۔

آتن

فرعون امن پوٹ چہدم۔ بعد میں اس نے اپنا نام اخناتن رکھ لیا۔ ۱۳۸۰ ق م میں مصر کے تخت پر بیٹھا۔ اُس نے خداوند خدا آتمن کی پوجا کو منسوخ کر کے اُس کے پرہتوں کو کارنگ کے بڑے معبد سے نکال دیا۔ کارنگ میں میگزوں دیودا سیاں رہتی تھیں جو دیوتا آتمن کی زوجیت میں دی جاتی تھیں لیکن فی الواقع پرہتوں کی ہوسا کی تسکین کرتی تھیں۔ اخناتن نے معبدوں میں جانوروں کی قربانیاں دینے سے منع کر دیا اور بت تراشی و بت پرستی کو منسوخ قرار دیا۔ اُس نے پرہتوں کی عبادتی اور ریاکاری کا پردہ چاک کیا جو تعویذ گندوں اور جادو کے ٹوٹوں ٹوٹکوں کے کاروبار سے عوام کو لوٹ رہے تھے۔ اُس نے مندروں سے وقف کی ہوئی لاکھوں ایکڑ اراضی کو ضبط کر لیا جس سے پرہتوں کا ٹھٹھا باٹ ختم ہو گیا۔ اُس نے کہا کہ معبدوں کی رسوم عبادت پرہتوں نے ذاتی منفعت کے لئے وضع کر رکھی ہیں۔ اُس نے کہا کہ خدا ایک ہے اور وہ آتن ہے جس کی علامت سورج ہے۔ آتن خالق ہے، پروردگار ہے، رحیم ہے کریم ہے۔ اخناتن نے تاریخ عالم میں پہلی بار واحدانیت کا تصور پیش کیا اور مذہب کو بت پرستی اور رسوم عبادت

ہے پاک کر دیا۔ بنی اسرائیل سے سات سو برس پہلے اُس نے کہا کہ خداوند آتن تمام اقوام کا خدا ہے۔ سب انسانوں پر مہربان ہے۔ اُس کی بھلک پیڑوں اور پتھروں میں دکھائی دیتی ہے اور زندگی کی تپش اور ہر قسم کی نشوونما اُسی کے دم سے ہے، اُسی کے اثر سے "نختہ پمنے" اُچھٹے کودتے ہیں، دُ پرندے سر کندوں میں پر پڑ پڑاتے ہیں۔ "اخانتان" نے آتن کے مجستے تراشتے سے منع کر دیا اور کہا کہ سچے خدا کی کوئی خاص شکل و صورت نہیں ہوتی۔ اخانتان کی اپنی زندگی مثالی تھی۔ اُس کی ایک ہی زوجہ تھی۔ ملکہ نو فرے میت جس سے وہ بلی محبت کرتا تھا اور اپنی سات بیٹیوں کا مہربان باپ تھا۔ اُس نے آتن کے نام سے ایک شہر بھی بسایا لیکن اُس کی موت کے بعد پر و ہست دوبارہ ماکو ہو گئے اور اخانتان کا نیا مذہب منسوخ کر دیا گیا۔

ایٹالک

ایٹالک سے ہے یعنی رُک گیا۔ آریا وادی گنگ و جمن میں جا کر آباد ہو گئے تو انہوں نے دریائے سندھ کو عبور کرنے پر قدغن لگا دی جس سے اس کا نام ایک پڑ گیا۔ برہمنوں نے کہا کہ جو کوئی اس دریا کو عبور کرے گا سیدھا دوزخ میں جائے گا۔

احدیت

کائنات کی اصل ایک ہے، اکثریت محض اعتباری ہے۔ ہینڈوا، فلاطینوس، شنگر اور برگساں کے نظریات احدیت کی مختلف صورتیں ہیں۔ احدیت میں دوئی یا کثرت کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ احدیت سامی مذاہب، موسویت، عیسائیت اور اسلام کے الہیاتی تصور کے منافی ہے کیوں کہ ان مذاہب میں خدا اور مانسے یا خالق اور مخلوق کی دوئی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔

احرام

احرام کا معنی ہے حرام کر لینا یعنی بعض جائز باتوں کو مقررہ جگہوں سے حج کے تمام ہونے تک اپنے آپ پر حرام کر لینا۔ احرام باندھنا، بغیر سبلی ہوئی چادر میں اور ڈھیر۔ اسلام سے پہلے عرب میں مرد و عورت کی حالت میں میٹیاں بچاتے ہوئے کعبہ کے ساتھ چکر لگایا کرتے تھے۔ جو ہاشم نے احرام باندھنے کا طریقہ رائج کیا۔

علوم کو زندہ کرتا۔ اسے نشاۃ الثانیہ دینا جنم ہی کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کا آغاز چودھویں اور پندرھویں صدیوں میں اطالیہ کے شہروں میں یونانی علوم کی تدریس سے ہوا۔ ترکوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو وہاں کے کچے پڑے لکھے لوگ ارسطو، دیکاسٹینیز، یوکریتیز وغیرہ کے مسودات لے کر فلورنس چلے گئے اور یہ شہر کلاسیکی علوم کی تدریس کا مرکز بن گیا۔ یہاں کا مشہور ویسپی خانقاہ اساتذہ کی سرپرستی کرنے لگا۔ کونستینٹین نے فلورنس میں اکادمی افلاطون قائم کی جس میں افلاطون کا فلسفہ پڑھانے لگے۔ لوگ تحصیل علوم کے شوق میں دور دراز کے ممالک سے سحر کر کے فلورنس، پیڈوا اور روم کی درس گاہوں میںجوم کر آئے۔ اطالیہ میں یہ تحریک زیادہ تر فلسفہ، ادبیات اور فنون لطیفہ تک محدود رہی۔ پڑاڑ کا اس تحریک کا سب سے بڑا علم بردار تھا۔ شمالی اور مغربی یورپ کے شہروں میں اس کے شاخیں پھیل کر فروغ ہوا۔ کورنیکس، جلیلیو، نیوٹن اور کپلر نے ہیئت اور طبیعیات میں انکشافات کئے اور ڈانسس لیکن، گتہ کارت اور ہالس نے نئے فلسفے کی بنیاد رکھی۔ تحقیقی علوم کو چھاپہ خانے نے فروغ بخشا۔ اہل فکر کا ذہن کیسیائے روم کی صدیوں سے غلغلہ کی جوتی پابندیوں سے آزاد ہو گیا اور طبی توہمات و تعصبات کی تاریکیاں چھٹ گئیں۔ لیکن نے ارسطو کی منطق قیاسی پر مبنی غلط فہم لکھا اور ثابت کیا کہ یہ منطق تحقیق علمی کے راستے میں صدیوں سے حائل رہی ہے۔ دنیائے ادب میں ایراسمس، محمد، موریس اور شیکسپیر چھ عظیم ہمنے نئے اسالیب وضع کئے۔ میکائل آنگلو، رافیل، بلیٹین، داوینچی وغیرہ نے مصوری کے شاہ کار پیش کئے۔ سڑیدی ویرس نے نئی موسیقی کی بنیاد رکھی۔ اس تحریک کے بارے میں مورخ دین لون لکھتا ہے۔

• لوگوں کو ایک بار پھر محسوس ہوا کہ زندگی بڑی نعمت ہے اور محض زندہ رہنا ہی بہت بڑی مسرت کا باعث ہے۔ یہ قہر تھائیونانی فلسفے کے احیاء کا جس نے ذہنوں پر صدیوں سے جی ہوئی رجمانیت کی پھپھوندی کو دور کر دیا۔“

آزادی فکرو نظر کے دلوں سے سرشار ہو کر کونستین، مچی لان اور واسکو ڈا گاما نے دور دراز کے

پر نظر مٹا کر سفر کئے۔ یہی دلولہ حیات اور یہی پوشش زندگی نشاۃ الثانیہ کی نوح ہے اور باب نظر بخروں اور خائفانہوں میں زاویہ نشین ہو کر قلبِ نجات کرنے کے بجائے اپنے گرد و پیش کی زندگی سے دلپس لینے لگے اور اس کے مسائل اور عقیدوں کو حقیقت پسندانہ انداز میں سمجھنے اور سلجھانے کی کوشش کا آغاز ہوا۔ وہ نگاہیں جو ایک ہزار برس سے ظلم و بیہودگی، مصلوبوں کی آسمان کی طرف نگاہ رہی تھیں پھر زمین کی طرف لوٹ آئیں اور اسی زمین پر فردوسِ کلم لکشتہ کی تلاش شروع ہو گئی۔

اختلالِ ذہن

تفصیل نفسی کی رو سے آدمی اس وقت خللِ ذہن میں مبتلا ہوتا ہے جب اس کی شعوری رو کے تسلسل میں فرق آجاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ذہن ہر وقت حرکت اور سیلون میں رہتا ہے مٹی کے سوتے جاگتے ہیں اس کا عمل جاری رہتا ہے جس کے باعث ہم خواب دیکھتے ہیں۔ ابھی ہم آج کی کوئی بات سوچ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے ہی لمحے میں ہمارا خیال اپنے بچپن کے کسی واقعہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور پھر معاً ہم مستقبل کے ارادے باندھنے لگتے ہیں یہی ذہن کی سیلابی حرکت ہے جو ہماری نفسیاتی صحت مندی کو بحال رکھتی ہے۔ جب کبھی ہماری ذہنی الجھنیں جنہیں ہماری انا یا ہمارا شعور ہمارے لاشعور میں دبائے رکھتا ہے، بے اختیار ہمارے شعور کی سطح پر ابھر آتی ہیں تو شعور کی رو متاثر ہو جاتی ہے، اس کی سیلابی حرکت میں فرق آجاتا ہے اور ہمارا ذہن کسی ایک ہی صوبہ پر اس طرح جامد ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر کوئی بات سوچ ہی نہیں سکتا یہی خللِ ذہن کی علامت ہے۔ ہماری خوش قسمتی سے یہ حالت شاید زمانہ ہی برقرار رہتی ہے اور ہمارے ذہن کی سیلابی حرکت بحال ہو جاتی ہے۔ یہ حرکت مستقل، منقطع ہو جائے تو خللِ ذہن کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے جس کی کئی صورتیں ہیں۔ (۱)۔ مسٹرٹیا (۲)۔ عصبی المزاجی، پرمردگی، منقسم شخصیت اور جسم کے مختلف اعضاء میں درد کی شکایت اس کی علامتیں ہیں۔ (۳)۔ فکریہ ذہن: جس میں نامعلوم اندیشے اور خوف شامل ہیں منجملہ یہ کہ مادی دنیا میری دشمن ہے اور سب لوگ میرے درپے آزار ہیں۔ (۴)۔ تشویش: آدمی بلا کسی مقصود و وجہ کے ہر وقت تشویش میں مبتلا رہتا ہے مثلاً یہ کہ مکرے کی پھت مجھ

پر گہر پڑے گی یا ٹرین جس میں میں سفر کر رہا ہوں حادثہ کا شکار ہو جائے گی اور ان امیڈیشن کے ساتھ آدمی اپنی موت کے منظر کے بائے میں سوچنے لگتا ہے۔ (دھڑکے ہوئے دل کی دھڑکن کا دھڑکنہ رونا)۔ اس کی تہ میں رحم طبی ہوتی ہے جو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ غلہ ذہن کا علاج تحلیل نفسی سے کیا جاتا ہے لیکن اب ایسی مسکن دوائیں تیار کر لی گئی ہیں جو اکثر حالتوں میں مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔

اختلاط اربعہ

چار اخلاط کا یہ تصور طب یونانی کے بانی ہیپوکرطیس (بقراط) سے یاد گار ہے۔ انہی کی بنیاد چار مزاج متعین کئے گئے ہیں۔ دموی، بلغمی، صفراوی اور سوداوی۔ دم عربی میں خون کو کہتے ہیں۔ دموی مزاج دل کے جسم میں خون مصالح بافراط ہوتا ہے اس لئے وہ تندہست اور توانا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور آنکھوں میں گلابی ڈھلے ہوتے ہیں۔ نہایت چاق و چوبندہ نظر پسند اور بلند نظر ہوتا ہے۔ زندگی کے بائے میں اس کا نقطہ نظر رجائی ہوتا ہے اور وہ زندگی سے پوری طرح متع کر تا ہے۔ اکثر اصحاب عزم و عزیمت اس مزاج کے ہوتے ہیں۔ بلغمی مزاج والا سفید فام اور فریہ اندام ہوتا ہے۔ خوش مزاج لیکن کابل اور آرام طلب ہوتا ہے، زیادہ تنگ و دو اور جاک دوڑ سے گریز کرتا ہے، ہر ایک سے منکر اکربات کرتا ہے اور خوش رہو اور خوش رہنے دو کا قائل ہوتا ہے۔ صفراوی مزاج دل کے کارنگ نند ہوتا ہے، اس کا جسم دھلا پتلا ہوتا ہے، نہایت حساس اور زود رنج ہوتا ہے۔ بات بے بات جھگڑے اور اختلاف کا کوئی نزکول عنوان پیدا کر لیتا ہے جسمانی لحاظ سے توانا نہیں ہوتا اور سرکہ جبینی کے باعث اچھا دوست نہیں بن سکتا۔ جفاکشی اور ہمت کوشی اس میں نہیں ہوتی اور طبعاً حامد ہوتا ہے۔ سوداوی مزاج والے کے چہرے کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے وحشت بھلکتی ہے اور میں بول سے گھبراتا ہے۔ تنہائی پسند ہوتا ہے اور اگر گرم سم اور کھویا کھویا رہتا ہے، گہری نیند سے محروم ہوتا ہے، اس کی طبیعت پراسر دگی کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ زندگی کے تاریک پہلو کو دیکھتا ہے۔ روس کے مشہور عالم عضویت پاولوف نے ایک مدت تک کتوں پر تجربے کئے اور ہیپوکرطیس کے چار مزاجوں کے اس نظریے پر صاف کیا تھا۔

اخلاق

نقوی معنی میں نقصان پہنچنا، محتاج کرنا۔ انتقاد کی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے کسی شعر میں الفاظ کو ایسے ترتیب اور مضمون کی کڑیوں کو یوں غیر مربوط کر دینا کہ شعر کا مفہوم خبط ہو جائے۔ یہ خامی متشاعروں کے کلام میں ہوتی ہے جو قادر الکلام نہ ہونے کے باعث اپنے خیالات اور احساسات کا اظہار صاف سیدھے پرانے میں نہیں کر سکتے ہیں اور اپنے اہمال و اہتمام پر فیکر کی گہرائی کا پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اخلاقیات

اخلاقیات یا اخلاق کا فلسفہ شروع سے فلسفے کا ایک اہم شعبہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ اخلاقیات انسانی اعمال کے مقاصد کی قدر و قیمت کو جاننے کے لئے اصولوں کے تعین کا علم ہے۔ اس میں خیر کی مابیت سے بحث کی جاتی ہے اور اس کے حصول کے وسائل کا تجزیہ کر کے بتایا جاتا ہے کہ وہ کس حد تک خیر کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ قدماے یونان کے خیال میں مسرت کا حصول ہی انسانی زندگی کا واحد مقصد ہے البتہ مسرت کے معانی میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سوفسطائی اور ارسطو کے ہم نوا کہتے تھے کہ مسرت جذبات اور حواس کی تسکین سے میسر آتی ہے جب کہ سقراط اور ارسطو پر عقل استدلالی کو مسرت کے حصول کا وسیلہ مانتے تھے۔ سوفسطائیوں کے ہم خیالوں کو بعد میں لذت پسند کہا گیا جس کی بہترین مثال امیتورس تھا۔ افلاطون نے حن اور صداقت کی طرح خیر کو بھی قدر اعلیٰ قرار دیا اور کہا کہ حن اور صداقت کی طرح خیر کا حصول بھی عقل استدلالی ہی سے ممکن ہو سکتا ہے۔ افلاطون نے لذت کو مسرت کا عنصر ترکیبی ماننے سے انکار کیا۔ اس کے مکالمات میں سقراط کہتا ہے کہ علم ہی خیر ہے یعنی جو شخص خیر کا علم رکھتا ہو وہ کوئی غیر اخلاقی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ اس پر گرفت کرتے ہوئے ارسطو نے کہا کہ سقراط نے جذبات و احساسات کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ ارسطو کے بقول یہ بات عین ممکن ہے کہ آدمی خیر کی حقیقت کو جانتے ہوئے بھی جذبات کے جوش میں آکر غیر اخلاقی حرکات کا ارتکاب کر بیٹھے۔ ارسطو نے عقل نفس کی اہمیت سے انکار

نہیں کیا۔ اُس کے خیال میں ایک فعل کو اس نے نیکی نہیں کہا جاسکتا کہ وہ حفظ نفس کا باعث ہوتا ہے بلکہ نیکی ہونے کے سبب ہی اُس میں حفظ نفس کا عنصر پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح حفظ نفس بعض ضمنی اور ذیلی شے ہے۔ نیکی کی زندگی گزارنے والا شخص لازماً حفظِ مسرت سے بہرہ یاب ہو جاتا ہے جیسے ایک صحت مند فوجی کے رخساروں پر خود بخود لالی دیکھنے لگتی ہے۔ ارسطو کے یہاں بھی انسانی اعمال کا عقل استدلالی پر مبنی ہونا ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پرورشِ جذبات پر اچھی عادتوں سے قابو پایا جاسکتا ہے۔ اُس نے اچھی عادات کو تہذیبِ اخلاق کے لئے لازم قرار دیا ہے۔ قدمائے یونان دو انتہاؤں کے مابین صداقت کی تلاش کیا کرتے تھے یعنی اعتدال اور توافق کو فیکرِ دماغ میں اہمیت دیتے تھے۔ اسی اصول کی بنا پر ارسطو نے کہا ہے کہ نیکی دو انتہاؤں کے درمیان ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اعتدال ہی نیکی ہے۔ بقراط کے پیروؤں میں ارسطائی پس نے حصولِ مسرت کے لئے لذتِ اندوزی کو اہمیت دی اور کلیوں نے ترکِ لذات کو مؤثر قرار دیا۔ بعد میں ایتھورس اور زیوراداتی کے پیروؤں نے ان کی تقلید کی۔ ایتھورس کے خیال میں لذتِ مسرت کا لازمی حصہ ہے جب کہ دو اقیانوں کے یہاں وہی عمل نیکی کہلاتا ہے جو عقلِ استدلالی پر مبنی ہو۔

جدید فلسفے کے آغاز پر ہانس نے کہا کہ خیر اور شر کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے بلکہ ان کی حیثیت اضافی ہے۔ لاک نے اُس کی پیروی میں کہا کہ ذاتی مفاد و مسرت کا تحفظ کرنا ہی اخلاقی عمل کا معقول مقصد ہو سکتا ہے۔ لارڈ شیفیلڈ نے ذاتی مفاد کے ساتھ اجتماعی مفاد کی پاسبانی کو بھی ضروری قرار دیا ہے۔ افادیت پسند ہے، ایس جی کے خیال میں ہر شخص حفظِ نفس کے حصول کا آرزو مند ہوتا ہے اس لئے حفظِ نفس ہی کو انسانی اعمال کا مقصد بنانا ضروری ہے۔ افادیت پسند نے فرض کر لیا کہ اگر وہ ذاتی حفظِ نفس کے حصول میں کوشاں رہے تو اس سے دوسرے افراد بھی خود بخود حفظِ نفس سے بہرہ ور ہو جائیں گے لیکن عملی دنیا میں یہ بات ممکن نہیں ہے۔ ذاتی حفظِ نفس کے حصول کی کوشش کرنے والا شخص لازماً خود غرضی کا شکار ہو جائے گا اور دوسروں کی فلاح و بہبود کو پس پشت ڈال دے گا۔ خود غرضی اور عمومی فلاح باہم متضاد ہیں دوسری طرف کانٹ

نے "فرض برائے فرض" پر زور دیا۔ وہ کہتا ہے کہ جو شخص عقلاً یا اخلاقاً کوئی فعل کرتا ہے تو اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے اس فعل کے نتائج کیا ہوں گے۔ اسے کائنات کا حکم قاطع کہتے ہیں اور اس میں روایتیں ہی کے اخلاقی نصب العین کو نئی زبان میں پیش کیا گیا ہے۔

ہمارے زمانے میں اخلاقیات کے دو مکتب سامنے آئے ہیں، ۱) فطرت پسندی کا مکتب اور ۲) وجدانیت کا مکتب۔ پہلا مکتب سائنس کے انکشافات پر مبنی ہے جس میں اخلاقی قدروں کے ازلی وابدی یا معروضی ہونے سے انکار کیا گیا ہے۔ اس کی رو سے اخلاقی قدریں سراسر موضوعی ہیں اور بچہ ماحول کے اثرات جذب کر کے اعمال کے حسن و قبح یا نیک و بد کے تصور سے آشنا ہوتا ہے۔ وجدانیت مذہب پر مبنی ہے اس کی رو سے ضمیر خداداد بشر کی تیز بچے کے ذہن و قلب میں وہی طور پر موجود ہوتی ہے۔ وہ ان کا کسب نہیں کرتا بلکہ شعور کی بیداری کے ساتھ از خود ان میں تفریق کرنے لگتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں خیر اور شر معروضی ہیں۔ جدید طبیعیات کے انکشافات سے اخلاقی قدروں کے موضوعی اور اضافی ہونے کا تصور پیدا ہوا ہے اور نئے عمرانی نظریات کے پیش نظر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ فرد معاشرے کا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے اجتماعی فلاح کے لئے جدوجہد کے بغیر ذاتی و انفرادی حیثیت میں مسرت کئے شائیں نہیں ہو سکتا۔ قدیم یونان میں سیاسیات اور اخلاقیات کو ایک دوسرے سے جدا نہیں سمجھتے تھے ان کا خیال تھا کہ فرد معاشرے کا رکن ہو کر ہی انسان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے اور سیاسی وسائل سے منصفانہ معاشرہ قائم کیا جاسکتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سیاسی اور اقتصادی نقطہ نظر سے جو معاشرہ عدل و انصاف پر مبنی نہ ہو اس میں مثبت اور تعمیری اخلاقی قدریں پنپ نہیں سکتیں نہ افراد کو محض دہائی نیکی کی تلقین کر کے نیک بنایا جاسکتا ہے۔ انسان اُسی معاشرے میں بااخلاق اور بامسرت زندگی گزار سکتا ہے جس کے افراد اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق ذاتی مفاد کے لئے نہیں بلکہ اجتماعی مفاد کے لئے کام کر رہے ہوں اور انہیں اس بات کا شعور ہو کہ وہ دوسروں کو مسرت کا سامان بہم پہنچا کر ہی خود بھی مسرت سے بہرہ یاب ہو سکتے ہیں۔

اخوان الصفا، و خلائ الوفا

عباسی دور میں ایرانی عالمان کی ایک خفیہ انجمن کے ارکان تھے۔ ان کا تعلق فرقہ بائیت سے تھا۔ انہوں نے بی کر دیوس مہدی کے اواخر میں ۱۱ رسائل تصنیف کئے گویا اُس زمانے کے مروجہ علوم کی انسائیکلو پیڈیا مرتب کی۔ ان میں سب سے مشہور رسالہ شرف الانسان ہے جو اس مجموعے کے دوسرے حصے کا آٹھواں رسالہ ہے۔ ان رسائل میں نو فلاطونی فلسفے کے گہرے اثرات ملتے ہیں۔ اخوان الصفا کا اہلیاتی نظریہ یہ تھا کہ وجود احد سے سب سے پہلے عقل اقل کا صدور ہوا جس سے نفس کل نکلا اور نفس کل سے مادہ صادر ہوا جس سے کائنات بنائی گئی۔ نفس کل کائنات میں ہر کہیں جاری و ساری ہے اور اسی کے باعث یہ کائنات قائم ہے۔ افراد کی رو میں موت کے بعد دوبارہ نفس کل کو لوٹ جاتی ہیں۔ اخوان الصفا، قرآنی آیات کی تادیل کر کے ان کے مطالب کو مروجہ علوم پر ڈھالنے کی کوشش کرتے تھے۔ رسائل میں اہلیات، سائنس، فلسفہ، اخلاقیات، علم نجوم، فلکیات، طب، موسیقی، فقہ، تفسیر اور تصوف پر بحثیں ملتی ہیں۔ یہ رسائل اکثر ابن سینا کے معانی میں رہتے تھے۔ بحرانی نے ان کی تفسیر میں کی اور ان سے استفادہ بھی کیا۔ ان رسائل کو ۱۱۵۰ء میں بغداد میں برسرِ عام نذر آتش کیا گیا۔ اخوان کا رئیس زید بن نفع تھا۔ دوسرے مصنفین میں ابوسیمان محمد بن نصر البطلی القندی، ابوالحسن علی بن ہارون الزنجانی، ابوالحداد النہرہوری اور العوفی کے نام ہم تک پہنچے ہیں، باقی کے احوال پر گمانی کے پڑے ہوئے ہیں۔

ادب

ادبی تحریر وہ ہوتی ہے جس میں لکھنے والا اظہارِ ذات کرتے ہوئے جو حفظ و مسرت محسوس کرتا ہے وہی پڑھنے والے کو بھی محسوس ہو۔ ذوق یا حفظ و مسرت واحد معیار ہے جس سے ہم ادبی اور غیر ادبی تحریروں میں فرق کر سکتے ہیں۔ ادب کی اصناف میں لوک بت کہاو، لوک کہانیاں، جہانگ کہانیاں، داستان، ناول، تمثیل، مختصر افسانہ، دیو مالٹی قصے، انشائیہ، خودنوشت سوانح حیات، مرامات، طنزیہ و مزاحیہ تحریریں، سفر نامے، رپورتاژ، خاکے وغیرہ شامل ہیں۔

ادراک

جب ذہن کسی جس کی ترجمانی کرتا ہے تو وہ ادراک بن جاتی ہے۔ مثلاً کسی آدمی کی انگلی اُگے سے چھو جائے تو یہ جس ہوگی لیکن ہلکے بھینکنے میں ذہن اس جس کی ترجمانی کر کے ہاتھ کھینچ لینے کا حکم دے گا۔ اسے ادراک کہیں گے۔ یہ دھڑاتاکم ہوتا ہے کہ بعض عمامے نفسیات جس اور ادراک میں فرق ہی نہیں کرتے۔

آدم

آدم کا لفظ ADAMAS سے ہے جس کا معنی ہے سخت، جیسا کہ انگریزی کے لفظ ADAMENT میں ہے۔

آدونیس

گنہگار بائبل کے دیوتا توڈ کو آڈون (آٹا) کہتے تھے جسے یونانیوں نے آدونس بنالیا۔ فریگیا میں اس کا نام ایتس تھا۔ آدونس بار آوری کے فنون میں زرعی نشوونما کا علامتی مظہر تھا۔ جسے، جی فریزر نے آدونس کے بقعے پر ایک کتب آدونس نام کی لکھی تھی جس میں کہتا ہے کہ آدونس ایک جوان برعنا تھا جس پر عشق و محبت کی دیوی افرو دانتی اور موت کی دیوی پرسی فونی فریقہ ہو گئیں۔ مریخ دیوتا بھی افرو دانتی سے عشق کرتا تھا۔ اُس نے حد سے جل کر بنزیر کا روپ دھار لیا اور آدونس کو مار ڈالا۔ خداوند خدا زلیوس نے افرو دانتی اور پرسی فونی میں اس شرط پر صلح کرادی کہ آدونس چھ ماہ تک پرسی فونی کے یہاں اُس کے زمین دوز محل میں قیام کئے گا اور بہار کی آمد کے پچھ ماہ بعد تک افرو دانتی کے آغوش شوق کی زینت بنے گا۔ آدونس کا سالانہ تہوار مصر میں اوزیرس اور عزرا، بائبل میں توڈ اور عشتارو شام میں آدونس اور عشترتی اور فریگیا میں ایتس اور صالیسی کے ناموں سے منایا جاتا تھا۔ فنیقیہ، قبرص اور ایتھنز میں آدونس کی المناک موت کی یاد میں عورتیں مانی جلوس نکالتی تھیں اور زور شور سے سینہ کو بی اور فوج خوالی کرتی ہوئی بازاروں کا چکر لگاتی تھیں۔ بعض تماشائی آدونس کے غم میں از خود رفته ہو کر اپنے آپ کو چھریوں سے زخمی کریتے تھے۔ جلوس کے

خانے پر بڑا پروہت ماتیوں کو بشارت دیتا تھا کہ مبارک ہو! اور تیس دوبارہ زندہ ہو گیا۔ جس پر خوشی کے شادیانے بجائے جاتے، عورتیں مردوں کو دیوانہ وار ناچتے اور جنسی بے راہ روی کے مظاہرے کئے جاتے تھے۔ جے جے فریئر کے خیال میں جناب عیسیٰ کی حیات نو، مسیحا اور خدا قلیل کے تصورات اسی دیومالائی روایت سے لئے گئے ہیں۔ عورتوں نے آذوں کا نام نعمان رکھ لیا جس کا معنی ہے محبوب۔ کہتے ہیں کہ جس جگہ آدوئس کا خون گرا تھا وہاں لالے کے پھول اُگ آئے تھے چنانچہ عرب لالے کے پھول کو شقائق النعمان (نعمان کے زخم) کہتے ہیں۔

آدی واسی

ہندوستان کے اصل قدیم باشندے۔ ان میں بواریا، جھٹو، جیورا، بھید گھٹ، ڈوم، ہرنی، کھڑنٹ، کربول، مینا، سانس، کچھی، دارا، چڑی مار، پاسی، گگڑے، جھوٹے، بھیل اور منڈا شامل ہیں۔

ارادیت

کانٹ نے کہا تھا کہ حقیقت کا ادراک ناممکن ہے۔ شوپنہائر نے کہا ارادہ ہی حقیقت ہے اس سے ارادیت کی تحریک کا آغاز ہوا جس نے تیشے، برگس، جیمز ہارڈ اور ڈیوی کے انکار کو متاثر کیا۔ شوپنہائر کے خیال میں آفاقی اندھا بارادہ برعکس کا سبب ہے اور کائنات کا تخلیقی اصول ہے۔ یہ نظریہ مشابہت ہی کی ایک صورت ہے۔ شوپنہائر ارادے کے نقطہ میں عقل و غد کو حقیر و صغیر سمجھتا ہے۔ گوتم بڈ کے بعد شوپنہائر قنویلوں کا سب سے بڑا امام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زندہ رہنے کی خواہش ہی انسان کے اکام و مصائب کا سبب ہے۔ اگر انسان تجرد کی حالت میں زندگی گزارے اور بچے پیدا نہ کرے تو ارادہ حیات کو شکست دی جاسکتی ہے۔

آرا راست

آرمینیا کا ایک پہاڑ جس کی چوٹی پر روایت کے مطابق کشتی نوح رُکی تھی۔

ارتقاء

نظریہ ارتقاء، انگریز سائنس دان ڈارون سے منسوب ہے۔ یہاں تک کہ کہا تھا کہ جب کبھی کوئی

حیوان کسی نئے عضو کی ضرورت محسوس کرتا ہے یا اس کی خواہش کرتا ہے تو اُس کے بدن میں اس عضو کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ڈارون نے اس داخلی اصول ارتقاء کو غیر طبعی قرار دیا۔ وہ صرف خارجی ماحول سے بحث کرتا ہے۔ فلاسفہ یونان اصول ارتقاء کے قائل نہیں تھے۔ جہدِ شمرطہ سے پہلے کے ایک فلسفی لٹاکسی میئڈز کے یہاں البتہ ارتقاء کے مبادیات کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ۱۹ ویں صدی میں طبیعی علوم کو ترقی ہوئی تو ذی حیات پر طبیعی قوانین اور تاریخ پر سیاتیات کے اصولوں کا اطلاق کیا گیا تو ڈارون نے ارتقاء کا نظریہ پیش کیا۔ اُس کا نظریہ بالخصوص کے آبادی کے نظریے پر مبنی ہے جس کی رو سے ذی حیات اسس تیز رفتاری سے بچے پیدا کرتے ہیں کہ سب کو خوراک میسر نہیں آ سکتی اس لئے زندہ رہنے کے لئے انواع میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ کشمکش کے قصور سے ڈارون کے نظریے کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان کے اصل کی جستجو کرتے ہوئے ڈارون نے کہا کہ انواع میں درپردست جہد للبقا جاری ہے۔ جو جانور خارجی ماحول سے موافقت پیدا کر لیتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں دوسرے ہٹ جاتے ہیں۔ زندہ بچنے والوں کو بقائے اصل کے نام دیا گیا۔ طبیعی ماحول بدلتا رہتا ہے۔ ان تغیرات کے دوران میں انواع دوسرے انواع میں بدل جاتے ہیں تاکہ نئے ماحول میں زندہ رہ سکیں۔ اس عمل کو انتخابِ طبیعی کہا جاتا ہے یعنی نچر اُن خاصیتوں کا انتخاب کر لیتی ہے جن کی مدد سے انواع نئے ماحول میں زندہ رہ سکتی ہیں اور اُن خاصیتوں کو مٹا دیتی ہے جو زندہ رہنے میں رکاوٹ ثابت ہوتی ہیں۔ اس نظریے کی رو سے برف کے طویل زمانوں میں نامساعد ماحول کے خلاف کشمکش کرتے ہوئے بنی نوعِ انسان کا ذہنی جوہر ترقی کر گیا جس کے ضیق وہ ماحول سے موافقت کرنے کے قابل ہو گئے جب کہ دوسرا جیسے کہ سپر جانور ماحول کے ساتھ موافقت نہ کر سکے اور فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ اس تحقیق سے ڈارون نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انسان کا ترقی یافتہ ذہنی جوہر ہی اُسے دوسرے حیوانات سے ممتاز کرتا ہے ورنہ اصلاً وہ چمپانزی، گوریل اور اورنگ لوٹنگ ہی کے کنبے کا ایک حیوان ہے۔ انسان اور چمپانزی کے درمیان جو حیوان ضروری واسطہ تھا اُس کا کھوج ڈارون نہ لگا سکا اس لئے اُسے "ڈیجبر کی کھوئی ہوئی کڑی" کا نام دیا۔ آج کل کے علم کے خیال میں جاوا اور پیکین سے جو نیم حوالی نیم انسانی

کھوپڑیاں ملی ہیں اُن سے اس کھوٹی ہوئی کڑی کا سراغ ہو گیا ہے۔

دارون کی موکرہ آرا کتاب 'اصل انواع' کی اشاعت سے مذہبی حلقوں میں کھرام مچ گیا۔ پیدائش کے بارے میں عیسائی کے بنیادی عقائد متزلزل ہو گئے۔ عہد نامہ قدیم کی رو سے خدا نے انسان کا پتلا بنا کر اُس میں رُوح پھونکی تھی اور اِس پتیلے کی پسلی سے تورا کو پیدا کیا تھا۔ اِس پتیلے اور دوسرے مائش والوں نے دارون کی حمایت میں اہل عیسائی سے بحث و مجادلہ کا بازار گرم کیا۔ اب یہ حقیقت تسلیم کر لی گئی ہے کہ انسان آسمان سے پستی میں گر ہوا کوئی فرشتہ نہیں ہے بلکہ زمین کی پستیوں سے بند یوں کی طرف اٹھتا ہوا حیوان ہے۔

آرتی

آرتی کا لٹوی معنی ہے 'تکلیف'۔ آرتی یا سچ یا سات تیسوں والا پتل کا چراغ ہوتا ہے جسے روشن کر کے دیوتا یا راجہ کے چہرے کے سامنے ٹھما یا پھرایا جاتا ہے تاکہ وہ تقریب سے محفوظ رہیں۔ آرتی صرف شہاگن، نرنگی یا دلشیا ہی اُتار سکتی ہے۔ جب راجہ دربار سے اُٹھ کر آتا تو اُس کی آرتی اُتاری جاتی تھی۔ خیال یہ تھا کہ راجہ کے چہرے پر سیکڑوں لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں ممکن ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والوں میں کوئی تقریب رکھنے والا بھی ہو جس کے چشم زخم سے راجہ کو گزند پہنچے۔ دیوتاؤں کی آرتی بھی اِس مقصد کے لئے اُتارتے ہیں۔

ارجان

جین فرقہ کی تارک حمدتیں۔

ارغواں

سرخ رنگ کا نہایت خوبصورت پھول جو کابل کے نواح میں ہوتا ہے۔ اِس کی بھاری پیر پختی اونچی ہوتی ہے۔ پہلے نرنگ باہری میں اِس کا ذکر کیا ہے۔ پیر کے مزار کے نواح میں آج بھی ارغواں کے گُل کھلتے ہیں۔

ارغوانی رنگ

یہ لال پھپھا رنگ قدیم زمانے کے کفانی صدفِ ماسی کے میٹل مادے سے نکالتے تھے۔ اِس میں

رنگے ہوئے ریشمی کپڑے نہایت بیش قیمت سمجھے جاتے ہیں۔ یہ ریشم اور کھوپڑا کا مرغوب رنگ تھا اور خونی کے علاوہ قرمزی رنگ بھی کتھانیوں ہی سے دریافت کیا تھا۔ یہ رنگ اُن کپڑوں سے بنایا جاتا تھا جو شاہ بلوچ کی ایک خاص قسم سے حاصل کئے جاتے تھے۔

ارواح کا مت

جیسا کہ آج کل کے آسٹریلیا اور افریقہ کے جنگلی قبائل کے مشاہدے سے انکشاف ہوا ہے کہ ماقبل تاریخ کا انسان بھی رُوح کو ہوا کا جھونکا یا سانس ہی سمجھتا تھا۔ وہ دیکھتا کہ جب اُس کا کوئی عزیز میلہ پڑ جاتا اور اُس کی سانس رُک جاتی تو وہ مر جاتا تھا۔ اس سے اُس نے اندازہ لگایا کہ سانس یا ہوا کا جھونکا ہی زندگی یا رُوح ہے۔ اس کا رشتہ ٹوٹ جانے سے زندگی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج بھی دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں رُوح کے لئے جو الفاظ ملتے ہیں اُن کا لغوی معنی ہوا کا جھونکا ہی ہے مثلاً قبلی میں کُف، عبرانی میں رواج، عربی میں رُوح، یونانی میں سائکی، لاطینی میں انیمیا، سکرٹ میں آتما کا معنی ہوا کا جھونکا ہے۔ انسان کے شعور کی بیداری کے ساتھ اُس کا رُوح کا تصور بھی بدل گیا۔ وہ دیکھتا کہ رات کو جب وہ اپنے غلام میں سو جاتا ہے تو حالت خواب میں اِدھر اُدھر منگولوں میں گھومتا پھرتا ہے، شکار کھیلتا ہے، اپنے مرے ہوئے عزیزوں سے ملاقاتیں کرتا ہے لیکن صبح سویرے اُٹنے پر وہ اپنے غار ہی میں موجود ہوتا ہے۔ وہ سوچنے لگتا کہ میرے اند کوئی ہستی ایسی بھی سے جو کہتے ہیں مسم سے نکل کر اِدھر اُدھر گھومتی پھرتی ہے۔ ہزاروں کا فیناں اسی قبائس آرائی سے یادگار ہے۔ بہر حال اب رُوح ہوا کا جھونکا نہ رہی بلکہ ایک پورے قد و قامت، ذہل و دل اور چہرے مہرے والی ہستی بن گئی جو موت میں اور مرنے کے بعد — قدیم انسان موت کو لمبی نیند ہی سمجھتا تھا — اِدھر اُدھر آ جا سکتی ہے۔ کئی تو ہمت اس خدشے سے یادگار ہیں کہ کہیں یہ ہستی یا رُوح جسم سے نکل نہ جھلکے چنانچہ ہندو جانی لینے پر آج بھی بے ناراض کہتے ہیں۔ چھینک آنے پر عیبیٰ کہتے ہیں "خدا تمہیں برکت دے" اور مسلمان یہ حکم اللہ کہتے ہیں۔ ایسی طفلانہ کھل آرائی کے باعث — بچے کھلونوں کو ایسی ہی طرح زندہ سمجھ کر اُن سے باتیں کرتے ہیں — قدیم انسان نے جانوروں،

پسندوں، درشتوں، پاپڑوں، ہندی نالوں، سودرچ، چاند کو بھی اپنی ہی طرح کی ذی حیات اور ذی روح
ہستیاں قرار دیا۔ یہی ارواح کا مت تھا جس کے اثرات آج بھی مذہب، تصوف، فلسفہ، نفسیات
اور علم الانسان میں مطالعہ کئے جاسکتے ہیں۔ مذہب کی ابتدا اسی سے ہوئی۔ انسان نے آسمان،
زمین، سودرچ وغیرہ کو اپنے آپ پر قیاس کرتے ہوئے انہیں زندہ قرار دیا۔ ان میں آسمان یوں اور چٹا
مہربان دیوتا بن گئے جو بادل برساتے تھے یا روشنی بکھتے تھے۔ دھرتی کی کوکھ سے فصلیں اگتی تھیں
اس لئے اُسے ماں کہنا شروع کیا، آسمان باپ بن گیا۔ انہیں خوش کرنے کے لئے قربانیاں دینے کا
ردواج ہوا۔ گرچ چمک، طوفان کے دیوتا خوفناک تھے اس لئے انہیں راضی رکھنا بھی ضروری تھا۔
اس مقصد کے لئے وہ اُن پر چڑھاوے چڑھانے لگا۔ مرے ہوئے لوگوں میں بعض اُس کے دوست
اور عزیز تھے اور بعض خطرناک دشمن تھے اس سے روجوں کو نیک اور بد یا شقی اور سعید میں تقسیم
کیا گیا۔ خیال یہ تھا کہ بد روجیں انسان کے اندر ٹھس کر اُسے امراض میں مبتلا کر دیتی ہیں، راتوں
کو آکر اُسے ڈراتی ہیں، راستے سے بٹھا کر دیتی ہیں۔ بھوت، عفرت، غول وغیرہ کے تصورات
اپنی بد ارواح سے یادگار ہیں۔ مرورِ زمانہ سے دیوتاؤں کی پوجا میں بد ارواح اور نیک ارواح کی
استرخاصی شامل ہو گئی۔ اس قدر کے انسان کی سوچ یہ تھی کہ خند کی حالت میں روح جسم سے الگ
ہو کر اُدھر اُدھر کے چکر لگا کر واپس آجاتی ہے لیکن لمبی خند یا موت کے بعد وہ کسی اور عالم میں جا
کر وہاں مستقل سکونت اختیار کر لیتی ہے البتہ دعوت کرنے پر یہ ارواح پھر اُس کے یہاں آجاتی ہیں۔
موت کے بعد روح کی بقا کا یہ تصور مذہب کا سنگ بنیاد بن گیا۔ معبروں، شیعروں، بابلیوں، چینیوں
وغیرہ میں شروع سے حیات بعد موت کا تصور باقی رہا ہے۔ مصری اپنے مردوں کے جسم کی مومی بنا
کر انہیں محفوظ کر لیتے تھے تاکہ با (روح) تین ہزار برسوں کا چکر لگا کر واپس اپنے جسم میں آئے
تو اُسے ثابت و سالم پائے چینیوں اور تاتاریوں کے یہاں بادشاہ کے مرنے پر اُس کی کیزیں،
گھوڑے اور دوسرا ساز و سامان اُس کی میت کے ساتھ دفن کر دیتے تھے کہ اگلی زندگی میں اُسے
کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہندوؤں میں عورت شوہر کی چتا پر جل کر سستی ہو جاتی تھی تاکہ اگلے جہان میں وہ

ہنس کی جڈائی سے پریشان نہ ہو۔ ہندوؤں کا آواگون یا سندر پکڑ کا نظریہ بھی اسی مفروضے پر مبنی ہے کہ انسانی رُوح نیک یا بد اعمالی کی رعایت سے نیا قالب اختیار کر لیتی ہے۔ سائنٹفک نفسیات کی رائے سے رُوح کا انسانی ذہن و شعور سے علاحدہ اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہے۔ مغز سرکافضل معقل جو جانے پر ذہن و شعور میں مٹ مٹا کر رہ جاتے ہیں۔

ازلیک

مشہور تاتاری قبیلہ جس کے خان شاہی بیگ نے بابر کو ذفانہ اور سر قند سے نکل دیا تھا۔ بعد میں کئی ازلیک شہسوار ہندوستان میں آکر مغلوں کی فرج میں بھرتی ہوتے رہے۔ یہ لوگ بڑے سرکش اور شوریدہ پشت تھے۔ پنجابی میں اُنہیں اُحق کو کہتے ہیں۔

ازلی گناہ

ازلی گناہ کا تصور کلیسیائے روم کے اہم عقائد میں سے ہے اور ولی آگسٹائن سے منسوب ہے۔ اس کی رائے آدم اور حوا نے حکم خداوندی سے سرِتابی کر کے جو گناہ کیا تھا وہ ہر پہلو کو ورثے میں ملتا ہے۔ یعنی ہر شخص پیدائشی گناہ گار ہوتا ہے۔ جناب مسیح پر ایمان لانے ہی سے اس سے نجات حاصل ہو سکتی ہے کیوں کہ وہ منجی ہیں۔ کلیسیائے روم کے آباء نے آدم اور حوا کے سبب کھانے کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ سبب بکارت کی علامت ہے جو حوا نے شیطان کے بہکانے پر آدم کو پیش کی تھی گویا جنسی ملاپ ہی وہ ازلی گناہ ہے جو آدم اور حوا سے سرزد ہوا تھا، اس لئے اس سے اجتناب ضروری ہے چنانچہ رومن کیتھولک پادری اور راہبات تجرد کی زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ جنسی ملاپ کے ساتھ گناہ کا تصور وابستہ کرنے سے جبائی شدید اجس گناہ میں مبتلا ہو گئے جو ان کی رُوح کی گہرائیوں میں اتر چکا ہے اور جس سے وہ جدید دور کی جنسی بے راہ روی کا وجود بھی نہیں رکھتے۔

استقراء

استقراء کے لغوی معنی ہیں جستجوئے طبع کرنا۔ منطق کی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے حقائق کے کامل مشاہدے کے بعد کلیات کا استخراج کرنا۔ اس کے برعکس قیاسی منطق میں پہلے کلیات

قائم کئے جاتے ہیں اور ان کے حوالے سے نتائج اخذ کئے جاتے ہیں۔ ان کا فرق ایک مثال سے واضح ہوگا۔ فرض کیجیے کہ ایک ٹوکری میں سیب ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ سیب تازہ ہیں یا گئے سرے ہوئے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ٹوکری کے اوپر کے دو چدر سیب دیکھ کر اپنی رائے قائم کر لیں۔ اوپر کے سیب دیکھنے میں تازہ دکھائی دیں تو ہم قیاس کر لیں کہ سارے ہی سیب تازہ ہوں گے۔ یہ منطقی قیاس کا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ٹوکری کو الٹ دیں اور ایک ایک سیب کو غور سے دیکھیں۔ اگر سارے سیب تازہ ہوں تو ہم یہ نتیجہ اخذ کریں کہ یہ ٹوکری تازہ سیبوں کی ہے۔ اس میں گئے سرے سیب نکل آئے تو ہم اس کے بارے میں یہ رائے قائم نہیں کر سکیں گے۔ یہی استقراء کا طریقہ ہے۔ قیاسی منطق از سٹونے وضع کی تھی۔ اس کا یہ تفسیر معلوم عوام ہے۔

تمام انسان فانی ہیں

مستقراء انسان ہے

لہذا مستقراء فانی ہے

اس میں مشکل یہ ہے کہ ٹکیتے پتے اختیار کیا جاتا ہے اور استدلال بعد میں کیا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سارے ٹکیتے حوالہ بالا ٹکیتے کی طرح ٹکم ہوں اس لئے اعتبار کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پہلے رقت مشاہدہ سے کام لیں اور اس طرح جو حقائق سامنے آئیں ان کی بنیاد پر ٹکیتے قائم کریں۔ یہی طریقہ سائنس کا بھی ہے۔ اسی بنیاد پر فرانسس بیکن نے استقراء پر زور دیا تھا اور از سٹون کی منطق قیاسی کو رد کر دیا تھا کیوں کہ بقول اُس کے قیاس سے علمی تحقیق کے تقاضے پورے نہیں ہوتے اور تحقیق نے فرانسس بیکن کے بعد استقراء کو اپنا لیا اور قیاسی منطق کو فرسودہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ لیکن قیاس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ بعض سائنس دانوں نے قیاس کی بنیاد پر تحقیق کا آغاز کیا جو بعد میں درست ثابت ہوا۔ اتنا ضرور ہے کہ استقراء قیاس سے زیادہ قابل اعتماد طریقہ جتنی ہے کہ اس میں غلطی اور سہو کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی اور اس سے اخذ کئے ہوئے نتائج کی محنت کو ہر

کہیں بانی اور پرکھا جاسکتا ہے۔

اسرائیل

یہ لقب جناب یعقوب کا ہے بعد اس کا معنی ہے خدا پر غالب آنے والا۔ عہد نامہ قدیم میں لکھا ہے کہ جناب یعقوب نے خدا سے کشتی لڑی تھی اور اُسے عاجز کر دیا تھا اس لئے اُنہیں اسرائیل کہا گیا۔ جناب یعقوب کے بارہ بیٹوں کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی جب کہ ان کے بھائی اسمعیل کی اولاد کو بنو اسمعیل کہا گیا۔ قریش مکہ بنو اسمعیل تھے۔

اسلوب بیان

کھینچنے والے کا ذہن صاف ہوگا تو اس کا اسلوب بیان بھی صاف اور عام فہم ہوگا۔ پرانگندہ و مانع آدمی کی تحریر اچھی ہوئی ہوتی ہے۔ شوہنما کر کا قول ہے: سلیس اور سادہ زبان میں نادر کتبے بیان کرنا۔ یہ ہے اسلوب بیان۔ ہر کسی شخص کے اسلوب بیان سے اُس کی شخصیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ جن ارباب کی تحریر خطیبانہ ہو ان کے ہاں جید افکار کی کمی ہوتی ہے جس پر پردہ ڈالنے کے لئے وہ مَرصع تراکیب استعمال کرتے ہیں۔

آسمان

آس: چکنی، مان، مانند یعنی چکنی کی مانند پھرنے والا۔ قدیم زمانے کے قہیت والوں کے خیال میں آسمان چکر کھاتے ہیں اور انسان کے طے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ گردش فلک اور چرخ چھری کی تراکیب اسی سے یادگار ہیں۔ آسمان آریا اقوام کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ برگ وید دیا اودہ (لجھکا واروند) آسمان دیوتا تھا۔ دیا اودہ کا معنی ہے دکھائی دینے والا آسمان۔ واروند یونانیوں کا اور سے نس بن گیا۔ بعد میں عیسائی خدا کو آسمانی باپ کہنے لگئے۔ مغل اپنے آسمان دیوتا کو تنگہری کہتے تھے جس کا معنی ہے "نیدا آسمان"۔ ان کے خیال میں تنگہری ندوں کا ملکن ہے۔

اسکیمر

اسکیمر کا لغوی معنی ہے "چپا گوشت کھانے والا"۔

آسن

سمادی کی نشست: جنسی اختلاط کے مختلف طریقوں کو بھی آسن یا بندھ کہا جاتا ہے۔
پنڈت وکسیان اور شیخ نغزادی نے کم و بیش تیس آسنوں کی تفصیل دی ہے۔

آسیب

بدارواح جن کی پکڑ سے برگی کا نقص پڑتا ہے۔ یہ قوم دنیا بھر کی اقوام میں پایا جاتا ہے۔ آسیب کو دفع کرنے کے طریقے بھی ملتے جلتے ہیں۔ بہارے ہاں جس عورت پر آسیب کا سایہ پڑ جائے اُس کا نہان (عقل) کرایا جاتا ہے جو تیس مئی کے سات کور سے برتنوں میں سات کنوؤں سے پانی بھرتی ہیں جس میں کئی پیڑوں کے پتے جکڑے جاتے ہیں۔ ان برتنوں کو سرخ رنگ کی صافیوں سے دھو کر دیتی ہیں۔ پھر آسیب زندہ عورت کو چوکی پر بٹھاتی ہیں اور اُس کے سر پر سرخ رنگ کی چادر تان دی جاتی ہے۔ اس چادر میں سے پانی اُنڈیل کر عورت کو بھرتی ہیں۔ اس کے بعد عورت کو کسی دیبا یا تافا کے کنارے جاکر غسل دیا جاتا ہے۔ نہان کے دوران میں آسیب اُٹھنے والی عورت پر وجہ و حال کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ نذر شود سے اپنا سر چھانے اور گھمانے لگتی ہے۔ اس کے ہوش میں آنے پر مرخصہ کا آسیب بھی دفع ہو جاتا ہے۔

اشتراکیت

اشتراکیت کا مطلب ہے ملکی میزاداری منصفانہ تقسیم یا دوسرے الفاظ میں شخصی املاک کا خاتمہ کر کے اجتماعی ملکیت کا نفاذ عمل میں لانا تاکہ پیداواری وسائل پر افراد کا تعریف ختم کر کے استعمال کا خاتمہ کیا جاسکے۔ اشتراکیت یا اشتعالیت کا تصور نیا نہیں ہے۔ علم الانسان کے طلبہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ماقبل تاریخ کے شکار کے زمانے میں قدیم اشتعالی معاشرہ ابتدائی صورت میں موجود تھا۔ زرعی انقلاب کے بعد دیاست معرض وجود میں آئی اور پندہ ذات و درطالع آزمائوں نے اُس پر قبضہ کر کے ایسے قوانین وضع کئے جن سے اُن کے اقتدار کا تحفظ مقصود تھا۔ جنگی قیدیوں کو جان سے مار دینے کی بجائے انہیں غلام بن کر گھروں اور کھیتوں میں کام لینے لگے۔ غلامی کا یہ دور کئی صدیوں پر محیط ہے۔ اس کے بعد

جاگیر داری نظام معاشرہ صورت پذیر ہوا جو صنعتی انقلاب تک دنیا کے بیشتر ممالک میں قائم رہا۔ سائنس کی ترقی اور صنعت کاری کے ساتھ پیداواری وسائل بدل گئے، نیکس کارخانہ داروں نے پیداوار کے پُرانے علاقے کو باقی و برقرار رکھا جس سے آقا اور غلام یا جاگیر دار اور مزدور کا رشتہ، کارخانہ دار اور مزدور کے رشتے میں بدل گیا۔ حقیقت پسندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ پیداواری قوتوں کو پوری طرح پہنچنے پھولنے کا موقع دیا جائے اور مزدور بدل کو جس سائنس اور صنعت کے برکات میں برابر کا شریک کر لیا جاتا لیکن صنعت کاروں اور ساہوکاروں کی ہوسس زر مافع ہوئی اور مزدوروں کا اقتصاد جاری رہا۔ انیسویں صدی میں یورپ کے صنعت کاروں کو اپنی مصنوعات کی فروخت اور کارخانوں کے لئے کچا مواد فراہم کرنے کے لئے منڈیوں اور نوآبادیوں کی تلاش ہوئی چنانچہ اہل مغرب نے ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ کے ممالک پر جارحانہ تاخت و تاراج کی۔ ان نوآبادیوں میں مشری بھیجے گئے تاکہ وہ ملکوں کو عیسائی بنالیں۔ خیال یہ تھا کہ اس طرح ہم مغرب کے منافع سے وہ اپنے آقاؤں کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے۔ نوآبادیوں کی ٹوٹ کھوٹ اور بند باند پر اقوام مغرب ایک دوسری کی مخالف ہو گئیں اور اپنے اپنے معاشی مفادات کے تحفظ کے لئے جنگ کی آگ بھڑکادی۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد پچاس سے زیادہ نوآزاد اقوام دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئیں۔ اہل مغرب کو انہیں سیاسی آزادی تو دینا پڑی لیکن انہوں نے مالی امداد کے نام پر انہیں بڑی بڑی رقموں کے قرضے دیے اور اس طرح کوسہ کی زنجیروں کی بجائے انہیں سونے کی زنجیریں پہنا دیں۔ ظاہر ہے کہ معاشی آزادی کے بغیر سیاسی آزادی بے معنی ہوتی ہے چنانچہ امداد کے نام پر مغرب کے سامراجی ساہوکار اور اجارہ دار نوآزاد قوموں کا بدستور اقتصاد کر رہے ہیں۔

اٹھارویں صدی کے فرانسیسی اہل علم دی مابلی، دی موریل، میزیر اور دو بلخ نے سلاطین اور پادریوں کے گٹھ جوڑ کی جانب توجہ دلائی اور کہا کہ یہ طبقات مل کر عوام کا اقتصاد کر رہے ہیں۔ انہوں نے متفقہ طور پر ذاتی املاک کو معاشرہ کی تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا۔ دیدرو نے کہا کہ جب تک آخری بادشاہ کو آخری پادری کی آنکھوں سے پھانسی نہیں دے دی جائے گی انسان کے مصائب کا

خاتمہ نہیں ہوگا۔ میسر لکھ اپنی کتاب ”محمد نامہ“ میں کہتا ہے کہ موجودہ معاشرتی نظام شر پر مبنی ہے جس میں کعددوں عوام فائدہ کشی کر رہے ہیں جب کہ گنتی کے چند اُسراء انہیں کی کمائی پر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ شخصی املاک چوری ہے، دہہ زنی ہے۔ مذہب، قانون اور تعلیم و تدریس کے اداروں سے اس ٹوٹ کھوٹ کے جواز اور اس شرمنگ ادارے کے تحفظ کا کام لیا جا رہا ہے۔ ایسے انقلاب کی ضرورت ہے جس سے عوام کے خلاف اس سازش کا خاتمہ کر دیا جائے دیکھ اپنی کتاب ”معاشرے کی تمام بُرائیوں کی جڑ شخصی املاک ہے اور انسان اشتہائی معاشرے ہی میں سبکی اور خوشی کی زندگی گزار سکتا ہے۔“ اُس نے اپنی ایک کتاب ”قانونِ فطرت“ میں اشتہائی نصب العین کی تشریح کی ہے۔ سورجی کہتا ہے کہ انسان بالبطع نیک ہے، پدری اور مادرِی جہتیں اُسے نیک کاموں کی جانب مائل کرتی ہیں۔ مقتصد بطعہ کے بنائے ہوئے قوانین نے شخصی املاک کا ادارہ مستحکم کیا جس کے باعث انسان میں خرد نہائی، بکتر، باہ طبعی، ایذا رسانی اور ریاکاری کے معائب پیدا ہو گئے اور تعمیرِ جہتیں تب کر رہ گئیں۔ حصولِ املاک کے بنوں نے تمام اخلاقی معائب کو حقوتِ دی ہے اور انسان جو بالبطع نیک تھا خود غرض اور قابو پی بن گیا ہے۔ اگر انسان لالچ، حسد، رتابت اور منافرت سے مبرا ہوتا تب شخصی املاک نے ہرادی ہے تو وہ امن اور چین کی زندگی گزار سکتا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ شخصی املاک کو صرف اُن اشیاء تک محدود کر دیا جائے جو کسی فرد کی ذاتی ضروریات ہوں اور ہر قسم کی پیداوار کو ذخیرہ کہہ کے اُسے شہریوں میں اُن کی ضرورت کے مطابق بانٹ دیا جائے۔ ہر صحت مند شخص سے کام لیا جائے اور بے کار فطیل خراہوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ سورجی کی اس کتاب سے وہ اصول لیا گیا ہے جو بعد میں اشتہائی انقلاب کا نعرہ بن گیا۔ ”ہر ایک سے اُس کی تاملیت کے مطابق، ہر ایک کو اُس کی ضروریات کے مطابق۔“

دورِ بارخ نے اپنی کتاب ”عیسائیت کا کچا چھٹا“ میں کلیسیا اور ریاست کے اتحاد پر کڑی تنقید کی۔ اُس نے مذہب کو عوام کی ایفون کہہ کر کادلِ مارکس کی پیش قیاسی کی۔ وہ کہتا ہے کہ حکام عوام کے تو بہات سے فائدہ اٹھا کر اپنا اُتو سیدھا کر رہے ہیں۔ مذہب عوام کو غیر مرئی قوتوں کا خوف

دلا کر انہیں اُس جو دہم کو خاموشی سے برداشت کرنے پر آمادہ کرتا ہے جو سر کی قوانین اُن پر ڈھانپے ہیں۔ اُس نے ضمیر کو پولیس کا خوف کہہ کر خزانہ کی پیش قیاسی کی۔ وہ کہتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امیر میں کو ضمیر کی خوش کہیں پریشان نہیں کرتی نہ انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے عوام پر ظلم کر کے اپنی دولت اکٹھی کی ہے۔ وہ بدبخ نے لاک لاک لاک لاک مارکس کی طرح کہا کہ محنت ہی تمام دولت کا ماخذ ہے۔

کارل مارکس کے پیش مدوں میں آدم سمٹھ اور ریکارڈوں سے بھی محنت ہی کو تمام دولت کا مصدر قرار دیا تھا۔ رابرٹ اوون نے صنعت کاروں اور مزدوروں کے تعلقات میں ادب و باہمی کے اصول پر صنعت کرنے کی تلقین کی۔ سسٹم نے معاشرتی زندگی کے ارتقا میں سائنس اور صنعت کاری کی اہمیت واضح کی۔ گویا اشتہائیت کے عناصر ترکیبی کسی نہ کسی صورت میں شروع سے موجود رہے ہیں۔ کارل مارکس کا کارنامہ یہ ہے کہ اُس نے اشتہائیت کے مثالی تصور کو حقیقی اور قابل عمل بنادیا اور مارکسیت کی صورت میں ایک محکم منطقی نظام پیش کیا۔ اُس نے تاریخ اور معاشرے کے ارتقا کی مادی توجید کی اور طبقاتی کشمکش اور فاضل قدر جیسے معروضی قوانین دریافت کئے جس نے اُس کے نظریے کو سائنس بنا دیا۔ یاد رہے کہ اشتہائیت نظریہ بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ اس میں نظریے کو عمل سے اور عمل کو نظریے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لئے مارکس نے کہا ہے کہ نفاذ کا کام کائنات کی تشریح کرتا ہی نہیں ہے بلکہ معاشرے کو بدل دینا بھی ہے۔

اشراق

باہن کو نور حق سے روشنی کرنا۔ اخلاصوں کی مثالیت ایک عقیقاتی نظام فکر ہے لیکن اُس کے اشراق پر فیضانِ عزم کے باہن نظریے کا اثر پڑتا ہے جو بعد وصال پر مبنی تھا۔ اُس کے اشراقی انکار کو فلاطیسوس نے ارمبر فو مرتبہ کے نو اشراقیت کا خلعہ پیش کیا تھا۔ بعضوں میں تیج الاشراق شہاب الدین مقتول کا مسلک اشراق ہی تھا۔ انہیں صلاح الدین ابوہی نے عمر و زندگی کے الزام میں قتل کر دیا۔

اشیرا

مقدس ملبا جو مبر اور کنعان کے معبودوں کے صحن میں گارستے تھے۔ انیز رنگ کی علامت تھا۔

یہودی اپنے معبودوں میں صدیوں تک اشریت نصب کرتے رہے اور ان کی تقدیس کرتے رہے۔ گرجوں کے منارے انہی سے یادگار ہیں۔

اضافیت

جدید طبیعیات کا ایک بالقبولی نظریہ جس نے زمان اور مکان کے بارے میں روایتی مفروضات بدل کر رکھ دیئے ہیں۔ نیوٹن اور نیوٹن کے خیال میں زمان اور مکان ایک دوسرے سے علاحدہ مستقل صورت میں موجود ہیں۔ نیوٹن کے معاصر لائب نٹرنے کہا کہ زمان اور مکان متاثر نہیں ہیں بلکہ ان کی حیثیت اضافی ہے۔ منکوسکی، لورنٹز واد اسٹائن کی تحقیق نے لائب نٹرن کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ زمان مکان / زمان / اکائی کی چوتھی بُعد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی ایک آفاقی زمان نہیں رہا بلکہ وہ مکان / زمان / اکائی کی چوتھی بُعد بن گیا ہے۔ عالم چار البعد کی اکائی ہے۔ مکان / زمان / اکائی کے تین البعد مکانی ہیں اور چوتھی بُعد زمانی ہے۔ گویا اضافیت کی دوسرے زمان اور مکان ایک دوسرے سے علاحدہ نہیں ہیں بلکہ باہم دگر اضافی طور پر موجود ہیں۔ اضافیت نے نیوٹن کے نظریہ کشش ثقل کو غلط ثابت کر دکھایا ہے۔ آئن سٹائن نے اضافیت کے چھوٹے نظریے میں ثابت کیا ہے کہ روشنی کی رفتار — ایک لاکھ چھیاسی ہزار میں فی سیکنڈ — سے زیادہ رفتار کسی شے کی نہیں ہو سکتی۔

اعادۂ شباب

از سر نو جوان ہونے کا شوق قدیم زمانے سے انسان کے دل میں چٹکیاں دے رہا ہے۔ اس مقصد کے لئے روم میں اکھاڑوں میں لڑکر مرنے والے جوانوں کے زخموں سے ایتنا ہوا خون پیاجاتا تھا۔ امریکا کی عورتیں اپنے شباب کو بچل رکھنے کے لئے جوان لڑکیوں کے خون میں نہاتی رہی ہیں چوگری کی ایک شہزادی با شھوری اپنی جوان لونڈیوں کو ذبح کر کے اُن کے خون میں نہایا کرتی تھی بعض اقوام میں اس مقصد کے لئے بڑھے جوان عورتوں کا دودھ پیا کرتے تھے۔ آئیور ویدک میں کھنٹی ہوئی جوانی کو واپس لانے کے لئے لکھیا کھپ کا طریقہ رائج ہے یعنی بڑھا ایک مدت تک اندر گھسیٹھا رہتا ہے اور خاص طریقے سے تیار کئے ہوئے کھانے اور مشروبات استعمال کرتا ہے۔ طب یونانی میں یا قوتی ،

افشادہ اور ماہِ انجم موثر خیال کئے جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے بعض نسخوں میں بکسے اور بیل کے آلات بتناسل بھی بلا کر کھلائے جلتے ہیں۔ چین میں تاؤمت دہلے نوخیز کنواریوں کو خلوت میں بلا کر عفرتہ کو آواز دیا کرتے تھے۔ جہد نامہ قدیم میں آیا ہے کہ حضرت داؤدؑ بڑے تھے اور کہیں سال ہوئے تو ان کا نکاح ایک دوشیزہ شونیت ابلی شاگ سے کیا گیا تاکہ ان کے بدن میں شباب کی حرارت دوبارہ رواں کی جاسکے۔ اس لڑکی کے نام پر جنسی نفسیات کی اصطلاح "شونیت کا مسک" وضع کی گئی جس کا مطلب ہے جوان لڑکیوں کو خلوت میں بلا کر اعادہ شباب کرنا۔ حافظ شیرازی :-

گھر چہ پیرم تو شبہ تنگ در آسوخم گیر   مسجد تذکار تو جواں بر خیزم
 پھر عرصہ ہوا ڈاکٹر درخاف نے بندر کے غدد و لگا کر بوڑھوں کو جوان کہنے کے تجربات کئے تھے جو ناکام ثابت ہوئے آج کل مغرب میں اس اپنی بیٹی اور باپ اپنے بیٹے کا ہم عمر دکھائی دینے کے لئے خلیجی حرکتیں کر رہے ہیں۔

اعداد

اعداد کا فلسفہ فیثا غورس سے یادگار ہے جو اعداد سے حساب لگا کر پیش گوئیاں کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جنت اعداد شرکی علامتیں ہیں اور موت ہیں جب کہ طاق اعداد خیر کی علامات ہیں اور زندہ ہیں۔
 ۱۔ کا ہندسہ سب سے زیادہ شرمینز ہے کیوں کہ یہ سب سے پہلے ایک سے علاحدہ ہوا تھا۔ ایک خدا کا عدد ہے جب کہ ۲ اس کے دشمن شیطان کا عدد ہے۔ ۳ باپ، ماں اور بیٹے کی تثلیث کا نشان ہے۔ اوزیرس، آپٹس اور ہورس کی تثلیث معبر قدیم میں موجود تھی جو بعد میں عیسائیوں نے اپنالی۔ ۴ جنسی عدد ہے اور مرد کے آلات تناسل کی علامت ہے۔ یہی تھونِ محبت کی فرج کی علامت بھی ہے۔ ۵ کا ہندسہ شریعہ جو روح اور یونی کی علامت ہے، چاند کے چار مراحل، چھینے کے چار ہفتے، سال کے چار موسم، چار اطراف، چار کیفیات (گرم، سرد، مرطوب، خشک)، چار اخلاط (دم، بلغم، صفرا، سودا)، بہشت کے چار دریا، چار بڑے فرشتے۔ ۶ کا عدد نظریہ اور آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ پراسے زمانے میں ابن ان کے بچے کا نشان مقدس سمجھا جاتا تھا۔ مغلوں کے ہاں خاص فرامین پر بادشاہ اپنے ہاتھ کا پتھر خون یا عدد میں ڈبو کر لگاتے تھے۔ پنج تن، پنج میر میں اس کا تقدس کار فرما ہے۔ عرب اور ایرانی اسے قایم

میں پانچ پانچ پتیوں کے پھول کاڑھتے ہیں تاکہ وہ قطرہ سے محفوظ رہیں۔ توحیدوں میں عموماً پانچ منٹے رکھے جاتے ہیں۔ سکھوں کے پنج پیدے، پانچ لنگے جن میں ابدال میں گوردھ صاحب کے پنجے کا نشان بھی قابلِ غور ہے۔ یہاں کا عدد جفت ہے، عورت کی محبت اور گریہ کی علامت ہے۔ فیثا خوریوں کے یہی ۷ کا عدد نہایت مقدس تھا۔ وہ لمبے سات سیاروں کی علامت مانتے تھے۔ جنتی کے سات دنوں کے نام باہل والوں نے سات سیاروں کے نام پر رکھے تھے۔ یہی حال ہندوؤں کا تھا؛ اقوار (آدیت یعنی سورج کا دن) سوم وار (چاند کا دن) منگل (مریخ کا دن) بُدھ (عطارد کا دن) ویروار (برہمن جی یا مشتری کا دن) شُکر (زہرہ دیوی کا دن) سیخیر (زحل کا دن)، شنبک کے سات سُردھرج، رکھب، گاندھار، مدیم، پنجم، دھوت، نگھار، یہودیوں کے مقدس جمعہ دن کی سات شاخیں، نبات النعش کے سات ستارے سات جزیبے، اسماعیلیوں کے سات امام اس عدد کے تقدس کی شہادت دیتے ہیں۔ مہرِ قرطیس (لفظاً) کہتا ہے کہ اپنی فلسفائی قوت کے باعث یہ عدد تمام امور کی تکمیل کا باعث ہوتا ہے، حیات بخش ہے اور تمام موجودات کو متاثر کرتا ہے۔، کی طرح ۱۲ کے عدد کو بھی بارہ بُرجوں کی رعایت سے بُرج مانتے تھے۔ یہودیوں کے بارہ قبائل، عیسائیوں کے بارہ ادیان، اثنا عشریوں کے بارہ امام۔ ۱۲ کے عدد کو بھی شہرت اور عرفان میں اہمیت دی جاتی تھی۔ یحییٰ اور ملنگ چالیس دن کا چتر کاٹ کر جنوں کو اپنے قابو میں لاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے چالیس دن کوہ سینا پر کاٹے تھے۔ مڑے کی آخری رسوم چہلم پر ختم ہوتی ہیں۔ ہندوؤں کی جوتش میں ۵۲ اور ۸۴ کے اعداد بھی سعد ہیں۔ ۵۲ پیر، پوراسی بدھ، پوراسی لاکھ جہم، سب منحوس اور نامبارک عدد ۱۳ کا ہے۔ چھ شیطانی عدد کہلاتا ہے۔ جناب عیسیٰ کو ان کے ۱۳ ویں ہجری یہود اسکر یو ملی نے گرفت کر دیا تھا۔ ایرانی غنچ کر رہے ہوں تو ۱۲ کا عدد منہ سے نہیں نکالتے۔ دوازدہ کے بعد زیادہ کہہ کر ۱۳ پر چلے جاتے ہیں۔ آج کل یورپ میں یہ توہم عام ہے کہ کسی مجلس یا دعوت میں ۱۲ ویں کسی پر بیٹھنے والا شخص چند روز کے بعد مر جاتا ہے۔

آفتاب

آفتاب کو اہلِ ان قدیم زمانے سے اپنا مہربان باپ اور پچا دوست سمجھتا رہا ہے کیوں کہ وہ اُسے

رات کی عید تک تدریکوں سے نجات دلاتا ہے چنانچہ اقوام عالم نے اپنی دیو مالا میں اُسے خداوند خدا بنایا جو حیات بخش ہے، پروردگار ہے، یحیرا کا شمش، بابل کا بعل، کارِ صبح کا مولک، شام کا مردک، فیصلین کا ایل، مصریوں کا رع اور سرس، یونانیوں کا اپالو، میکسیکو کا ہوی کوپوکتلی، ایرانیوں کا میترا، ہندوؤں کا میترا، آدیت، سوتر، دوسوت، ویشنو سب آفتاب دیوتا ہی تھے۔ ان کے بھینوں میں آفتاب کو زندگی پائندہ، خرد بخش اور نیر اعظم کہا گیا ہے۔ ویدوں میں اس کے آفتاب میں دیگر (دن کو لانے والا) بھاسکر (روشنی کا خالق) گہ پتی (ستاروں کا آقا) کہم ساکشی (انسن کے اعمال کا شاہد کرنے والا) وغیرہ۔ آفتاب دانش، صلالت، روشنی اور نیکی کی علامت بن گیا تھا۔ ہندوؤں کے مقدس ترین منتر گائیتری میں آفتاب ہی کو مخاطب کیا گیا ہے۔

”اؤ ہم بزدانی حیات بخش آفتاب کے عظیم جلال پر تصدیق کریں وہ ہمارے ہم کردار ہیں کھئے“ غاروں کے انسان کو بھڑکی معلوم تھا کہ اُس کی زندگی کا انحصار آفتاب پر ہے اس لئے جب شام کو سورج غروب ہو جاتا تو اس کے دل میں ہول اٹھتا کہ اگر وہ وہیں نہ آیا تو کیا ہوگا۔ جاڑے میں جب آفتاب جنوب کی طرف سرکھنے لگتا تو وہ دہلی جاتا کہ کہیں وہ غائب ہی نہ ہو جائے۔ چنانچہ آفتاب کو فنا ہے، پھلنے، لوٹنے اور اُس کی روشنی کو بھل رکھنے کے لئے رسوم عبادت ادا کی جاتی تھیں اور کس انسان کی یا جانور کی قربانی دی جاتی تھی۔ قدیم انسان خوں کو زندگی اور حرارت کی علامت سمجھتا تھا اس لئے خیال یہ تھا کہ قرآن کا ہر باب پر بہاٹے جانے والے خوں سے آفتاب کی روشنی اور حرارت کو تعویذ ہم پہنچے گی۔ ہندوؤں کے دروازے مشرق کی طرف رکھے جاتے تھے تاکہ سورج کی پہلی شعاعیں دیوتاؤں پر پڑیں۔ ہندوؤں کے ہاں کچھ بھی مندروں کے دروازے مشرق ہی کی جانب رکھے جاتے ہیں۔ حیثیت یا سیاتہ پرستی دنیا کا قدیم ترین منظم مذہب ہے۔ اس میں سات سیاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ آفتاب کو ان سب کا سردار مننے ہے اور نیر اعظم کہتے تھے۔ پروہت شمس، دھیر اور شام کو آفتاب کے نام چتے تھے اور سور یہ نسا کر کرتے تھے۔ ایران میں آفتاب کے بچہ دیوں کو شمسیت کہا جاتا تھا۔ آگ کی تقدیس بھی اُسے آفتاب کی علامت سمجھ کر کی جاتی تھی۔ آگ کا دین الہی شمسیت مذہب ہی کی ایک شاخ تھا۔ اُس نے جو سی علماء اور شہر اور

آذربائجان کو ایران سے بنوایا اور آفتاب کی پرستش کے طریقے اُن سے سیکھے۔ اسی طرح ہندوؤں سے اُس نے آفتاب کے ایک ہزار نام سیکھے جو ہر روز وہ پڑھتا تھا۔ ایک چین عالم جہان چندر اپادھیائے نے اُس کے لئے ایک کتاب سُوریدہ سائنز لکھی جس میں سُوریدہ پوجا کے طریقے درج تھے۔ ملائیری نے اسی انداز میں مشنری ہزار شعاع تصنیف کی۔

بابل، عراق اور ایران کے صابئین نے آفتاب کی گردش کو برقرار رکھنے کے لئے جہارت کی یہی وضع کیں۔ بابل کے صابئین دن رات میں سات نمازیں پڑھتے تھے جن کے اوقات آفتاب کی مختلف منازل سے وابستہ تھے۔ طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے جب مشرق کی جانب اُجائے کی دھم لگے گی جاتی صابئین کے بعدوں میں گھڑیل بجائے جاتے اور پدمنت نماز پڑھتے جس میں رکوع و سجود کستے تھے۔ اِس میں جو صابئین پڑھے جاتے اُن میں آفتاب کی ستائش کی جاتی تھی۔ طلوع آفتاب پر ٹھکانے کی نماز پڑھتے تھے اور آفتاب کے سامنے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ تیسری اور چوتھی نماز آفتاب کے زوال کے اوقات میں ادا کی جاتی تھی جس میں اِس تئوئش کا اظہار مقصود تھا کہ آفتاب مغرب میں ڈوب جائے گا۔ غروب آفتاب اور آمدی رات کی نمازیں آفتاب کے ظہور کی دعاؤں پر مشتمل ہوتی تھیں۔ آخری نماز آمدی رات گزر جانے کے بعد ادا کرتے تھے اور اِس میں دعا مانگتے تھے کہ آفتاب تاریکی کے حضرت کے چنگل سے آزاد ہو کر دوبارہ طلوع ہو۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ یہودیوں کی کتاب تالمود میں صبح، دوپہر اور شام تین نمازوں کا حکم دیا گیا ہے جو سچ پانچ نمازیں پڑھتے ہیں اور انہیں پنجگاہ (گاہ یعنی وقت نماز) کہتے ہیں۔ ان نمازوں میں گاتھا ہے آفتاب دیونا مینتر کی حیات جلاوید کے لئے جمن پڑھتے ہیں۔ مینتر کی دعا کو نیائش اور آفتاب کی دعا کو ستائش کہتے ہیں۔ ان دعاؤں کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آفتاب کی روشنی اور حرارت برقرار رہے۔ لفظ مند پهلوی زبان سے لیا گیا ہے۔ خدایہ میں مند کو گاہ کہتے ہیں۔

سوامی کلاد (S) جو قدیم آریائی نشان ہے صحت ہی کی علامت ہے کیسیائے روم میں بھی آفتاب پرستی کے کئی شعائر باقی مں مثلاً راہب اپنے سر کے بال منڈوا کر جو چاند سی بناتے ہیں وہ

قرص آفتاب کی علامت ہے۔ تصویر میں جناب عیسیٰ اور اولیاء کے سروں کے گرد جواہر دکھاتے ہیں وہ بھی اسی نوع کی ایک علامت ہے۔

افرو دانتی

یونانی دیوتا مالاکس عشق کی دیوی جوزمیں، ہندو عالم کے دیوتا جیفے شمس کی زوجہ تھی لیکن دوسرے دیوتا کو، اور انسانی سے بھی مماثلت رکھتی عشق کا دیوتا کیو پڈ اسی کا بیٹا تھا جو اپنے بے پناہ نیروں سے اکثر اپنی ماں کو بھی مجبور کر دیتا تھا۔ اس روایت میں یہ حقیقت مرکوز ہے کہ عشق شمس ہی کا ذائیدہ ہے، جہاں شمس نہ ہو وہاں عشق بھی نہیں ہوگا۔ افرو دانتی جزیرہ قرص کے ساحل سمندر سے بھاگ کر گنودار پہنچی تھی اس لئے اسے سپرین بھی کہتے ہیں۔ افرو دانتی زبان میں بھاگ کر کہتے ہیں چنانچہ اس کے نام کا مطلب ہے ”بھاگ کر گئی“ کیسیوں کی سرپرست دیوی ہے، اس کے معبد میں جنسی سلاپ کی عام عبادت تھی۔ جنس، چڑیا، ناغہ، سرو، گلاب اور سیب اس کے علامتی پرنسے اور پورے ہیں۔ اسی کے نام پر مرقوی اور مسک دواؤں کو افرو ڈایسیک کہا جاتا ہے۔

اقدار اعلیٰ

جس بت یا شے میں ہم دلچسپی لیں اس میں ہمارے لئے قدر پیدا ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ قدس بقول افلاکون تین ہیں: صداقت، خیر، حسن۔ سائنس دان اور فلاسفہ صداقت کی، مصلحین اخلاق خیر کی اور فن کار حسن کی ترجمانی کرتے ہیں۔

آکاش

عنقریب ہندو دیوتاؤں کے خیال میں نضا کے خلا میں بھرا ہوا ہے۔

اکھاڑا

انا ناچ گانے کی مجلس۔ انڈر دیوتا کا اکھاڑا جس میں گندھروں کے سازوں کی گنت پر ایسراٹس بٹا بتاتا کرنا چتی ہیں۔ ابوالفضل آئین اکبری میں لکھتا ہے کہ امراء اور روساء کے محلوں میں لہریج جمع کئے گئے راتوں کو اکھاڑا برپا ہوتا ہے جس میں ان کی ٹونڈیاں اور یا تر جی حصّے لیتی ہیں۔ انہیں گانے بجانے اور

ناج کی تعلیم دلائی جاتی ہے۔ چار عرصوں میں ناج کی پیشوائی کرتی ہیں اور چار گانا شروع کرتی ہیں۔ دو دو عورتیں پکھا داج اور اُنگ بھلتی ہیں جب کہ ایک ایک دیاب، دیوین اور جسر کو پھیرتی ہے۔ اس محفے پر فاقوں روشن کئے جلتے ہیں۔ دو عورتیں ناپنے والیوں کے قرب کنوں دوستی کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں بعض اکھڑوں میں زیادہ عورتیں ہوتی ہیں۔ فوجیوں کو ناج گانا سکھانے کے لئے نٹ ملازم رکھے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ لوگ خود اپنی لڑائیوں کو ناج گانے کی تربیت دے کر دسوا کی خدمت میں پیش کھتے ہیں۔ جہاں لوگ بل میڈ کر افریم، چرس و غیرہ کانشہ کھتے ہیں، منہ میں اسے دائرہ کہتے ہیں۔ پنجاب میں کھارلا پہلوانی کے ساتھ مخصوص ہے۔ شام کو پہلوان اکھاڑے میں دور آزمائی اور ورزش کرتے ہیں۔

ایکٹیمی

ایتنز کے فواج میں ایک پرفضا باغ تھا جس میں افکاروں فلسفے کا درس دیا کرتا تھا۔ آج کل لفظ علماء کی جہالت کے لئے مخصوص ہے۔

اگل

انسان در درشت میں اگل کی پوجا کیا کرتا تھا کیونکہ وہ اُسے جارسے کی مٹھے محفوظ رکھتی تھی اور دھنسے بھی اگل کے الاؤ کے قریب نہیں چٹکتے تھے۔ رفتہ رفتہ اگل پر گوشت بھونسنے کا داج ہو گیا۔ پہلے پہل اگل آسمانی بھل گمنے سے حاصل کی جاتی تھی پھر پھر اور لکڑی کے ٹکڑوں کو اُپس میں رگڑ کر اگل روشن کرنے لگے۔ اگل ہی سے دھاتوں کے زمانے کا آغاز ہوا اور صنعت و حرفت کی داغ بیل ڈالی گئی۔ قدیم انسان اگل کو اپنا مہربان دوست سمجھ کر اُس کی تقدیس کرتا تھا اور اس پر سختی فرمایاں دیا کرتا تھا جیستی کی سہی باہیں اور بیڑوں بکریوں کے پہوٹی کے بچے اُس کی صیٹ کئے جاتے تھے۔ ہندوؤں کا ہوم اسی سے یادگار ہے جس میں گھی، چاول اور خوشبودار لکڑیاں اگل میں میس کر محن پڑھتے ہیں۔ مجرہس یا گبر اگل کو آفتاب کی صیٹ اور مظہر پزدائی سمجھ کر اسے مقدس مانتے ہیں۔ اُن کے آتشکدوں میں آگ کبھی بجھنے نہیں پاتی۔ وہ دن میں تین بار اس میں خوشبودار لکڑیاں ڈال کر گاتا ہے۔ نذر کر تے ہیں۔ یہی اُن کی نمازیں ہیں۔ یہودیوں سے سوختی قربانیاں دینے کی رسم کفنیوں سے لی تھی۔ کفنیوں اور کار صیج والوں کے دیوتا مہوگ (یہ لفظ عربی

میں ملک بد معنی بادشاہ یا اکابرین گیا) کے پرہیزگیت کے سامنے ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی اور اُس کے شکم میں شعلے بجھ کر رہتے تھے۔ فوجی مصیبت کے وقت امراء اپنے بچے اپنے آگ میں پھینک کر نجات طلب کیا کرتے تھے۔ اُن کی محضوں کو دہلنے کے لئے نذر نذر سے دھمکے پٹے جاتے تھے اور لہ لہاں بجاٹی جاتی تھیں۔ مائیں اپنے بچے کو آگ میں بھسم ہوتے دیکھ کر حرف شکایت زبان پر نہیں لاسکتی تھیں نہ انہیں آنسو بہانے کی اجازت تھی۔ اگر مذاہب میں آگ کے سامنے عہد و پیمان کئے جاتے تھے۔ آج بھی ہندوؤں کے یہاں دہلا اور دہس آگ کے گرد سات پھرے لیتے ہیں اقوام عالم کی دیو ملا میں آگ کو دیوتا مانا گیا ہے۔ برگ وید میں آگنی آگ ہی کا دیوتا ہے۔ یونانی دیو ملا کی ایک کہانی میں بتایا گیا ہے کہ پرمیٹھس دیوتاؤں کے مسکن سے انسان کے لئے آگ چُر کر لایا تھا جس کی پاداش میں خداوند خدا زیوس نے اُسے کوہ قاف کی ایک چٹان سے جکڑ دیا۔ ایک گدھ ہر روز اُس کا کلیجہ نوچا کرتا تھا۔ اس موضوع پر یونان کے المیہ نگار اسکس کی تیش مشہور ہے جس میں پرمیٹھس کو ایک بطل جیل کی حیثیت میں پیش کیا گیا ہے جو انسانوں کی پیسوں کے لئے دیوتاؤں کا بھگت برداشت کرتا ہے۔ وہ مردانہ وار عذاب جھیلتا ہے اور خداوند خدا دیس کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتا۔

الحاد

اس لفظ کے لغوی معنی ہیں بھگڑا کرنا، طرد بھگڑا کرنا۔ فلسفے کی اصطلاح میں جو شخص حیات بعد موت یا بعدائے روح کا منکر ہو اُسے طرد کہتے ہیں۔ بعدائے روح مذہب کا سنگ بنیاد ہے لہذا اسے انکار کرنا مذہب سے انکار ہے۔ اسلامی تاریخ میں اسی الزاندی، عمر خیام اور ابوالعلا مری سمجھ لادھ ہو گئے ہیں۔

الجنین

تعلیلی نفسیات کی اصطلاح میں شعور کے وہ ٹکڑے جو کسی شخص کی ادیت تاک ذہنی کشمکش کے باعث اپنی اصل سے منقطع ہو کر لاشعور میں چلے جائیں اور وہاں سے جیس بدل بدل کر شعور پر اثر انداز ہوتے رہیں، الجنین کہلاتے ہیں۔ الجنین کی ترکیب رنگ نے وضع کی تھی اور اس کی محکمہ بالا تعریف بھی اُسی کی ہے۔ الجنین بعض حالات میں نخل ذہن کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ جب کوئی ماہر نفسیات

تجزیہ نفس سے کسی الجھن کی نشان دہی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ الجھن غائب ہو جاتی ہے اور اس کے صلیبی اثرات بھی زائل ہو جاتے ہیں۔

اللہ

الہ کا مرکب ہے۔ اس کا معنی ہے معبود۔ یہ لفظ اسلام سے پہلے کے عرب شعراء کے کلام میں بھی ملتا ہے۔ کنفانی معبود کو ال کہتے تھے۔ شامی اور عبرانی میں اسے ایل اور ایلیوم (جمع ایلا) کا نام دیا گیا۔ عربی میں اللہ کہا گیا۔ اللات اس کی سونت ہے جس کا معنی ہے ربہ۔ عبرانی، اسرائیلی وغیرہ ناموں میں ایل یہ معنی خداوند ہی آیا ہے۔

الموت

اس کا لغوی معنی ہے آشیانہ عجب۔ یہ قزویں اور گیسوں کے درمیان پہاڑ کی چوٹی پر چٹشٹین کا مضبوط قلعہ تھا جو حسن بن صباح نے تعمیر کرایا تھا اور جس میں اُس نے جنت بسائی تھی۔ نرگس الدین غور شاہ کے عہد حکومت میں ہلاکو خان نے اسے فتح کر کے برباد کر دیا۔

المیہ

المیہ کا آغاز یونانی تیش سے ہوا۔ اسکلیس، سوفوکلز اور یوری پیڈیز کو دنیا کے عظیم المیہ نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسکلیس کا پرہیزگس، سوفوکلز کا ایڈپس ریکس اور یوری پیڈیز کا ٹروجن عورتیں مشہور المیہ ہیں۔ المیہ یا ٹریجیڈی کی ابتداء اُن گیتوں سے ہوئی تھی جو یکیس کے پجاری اُس کے ہوا پر گاتے تھے۔ یونانی المیہ کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کسی بطل جیل کی آؤزش تقدیر (یونانی اسے موئر کہتے تھے) سے دکھائی جاتی ہے۔ اُسے اپنے المناک انجام کا علم ہوتا ہے لیکن وہ تقدیر کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتا بلکہ مردانہ وار جدوجہد کرتا ہوا موت سے ہلکا رہتا ہے۔ اُس کی دلیرانہ کشمکش اور المناک موت سے ناظرین کے دلوں میں ہمتی اور سطور عم اور خوف کے جذبات ابھرتے ہیں جس سے اُن کے ذہن و قلب کی تسخیر ہو جاتی ہے۔ یونانی المیہ کا ہیرو لب اوقات کوئی بادشاہ یا سردار ہوتا تھا۔ یونانیوں کے بعد روم کے تیش نگاروں نے بھی المیہ لکھے لیکن وہ یونانی المیہ کی بندویں تک نہ پہنچ

سکے۔ اِحياء العلوم کے دور میں فرانس میں روسین اور کورنیل اور برطانیہ میں شیکسپیر نے عظیم ایسے کلمے۔ زمین کی فیدرے کو آدم سمجھنے دینا بھر کا عظیم ترین ایسے کہا ہے۔ شیکسپیر کے ایسے میکیتھ، ہمیلٹ، رکنگ لیر، رومیو جولیٹ اور اوتیلو نفسیاتی کشمکش پر مبنی ہیں۔ ان میں انسان کی آویزش مقدس کے علاوہ دوسرے انسانوں کے خلاف بھی دکھائی گئی ہے۔ جدید دور کے ایسے میں انسان کی اپنی ذات کے ساتھ آویزش کا موضوع نمود پذیر ہوا ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثالیں ایسن کی تمثیل میں۔ بہر صورت خارجی اور داخلی جوہر کا شعور اور اس سے نجات پانے کی مردانہ وار مگر ناکام کوشش ہی ایسے کا موضوع رہا ہے۔ ارسطو کے بعد نیچے کو ایسے کا سب سے بڑا نقاد سمجھا جاتا ہے۔

اُمر

مرد آہ سے ہے جس کا معنی ہے وہ چیل میلان جہاں سبزے کا نام و نشان نہ ہو۔ اُمر سادہ عذرا فوجوان کو کہتے ہیں جس کی مِس نہ بھول ہو۔ مردوں کی ہم جنسی محبت کو اُمر پرستی کہا جاتا ہے۔ فارسی اور اردو کی کلاسیکی غزل میں اُمر دہی سے اظہارِ عشق کیا گیا ہے۔

اُنا

شعور ذات یا شعور کے شعور کو عقلی نفسیات کی اصطلاح میں اُنا یا ایغو کہتے ہیں۔ حیوانات میں شعور ہوتا ہے لیکن اس شعور کا شعور نہیں ہوتا۔ ایک گتا ہڈی کو دیکھ کر اس کی طرف پلکتا ہے۔ وہ اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ یہ کھانے کی چیز ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ میں ہڈی کو دیکھ رہا ہوں۔ جب کہ انسان ہڈی کو دیکھ کر جانیتا ہے کہ یہ ہڈی ہے اور میں جانتا ہوں کہ میں اسے جانتا ہوں۔ انا کے تین پہلو ہیں ۱۔ بحیثیت مالک کے ۲۔ بحیثیت منکر کے اور ۳۔ بحیثیت حکم کے۔ انا کی تین قسمیں ہیں ۱۔ نفسی یا واضح اور بارحادثہ انایت ۲۔ اپنی ذات کو گرانے والی ۳۔ متوازن۔

اُنترایمی

ہندو سربانی خدا کو جو کائنات میں جاری و جاری ہے اُنترایمی کہتے ہیں۔

استعداد نقد سے مشتق ہے۔ اصطلاح میں اس کا مطلب ہے کسی فن پارے یا ادبی

تحریر میں جمالیاتی قدر کا تعین کرنا۔ انتقاد کی کمی قسمیں میں مثلاً تاشرائی، سائنٹفک وغیرہ۔ ارسطو،
 لائن جانسن، ڈرائڈن، کولریج، سال بور، ہینسکی، ٹی، ایس ایبٹ وغیرہ نے اپنے اپنے نقطہ نظر
 سے انتقاد کے اصول وضع کئے ہیں لیکن نقدِ ادب محض ان اصولوں کے اطلاق کا نام نہیں ہے بلکہ
 اس میں شاعر اور مصنف کی شخصیت اور اُس کے ماحول کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ ڈنگ
 کہتا ہے کہ مصنف یا شاعر کی ذاتِ غیر اہم ہے اصل بات تو یہ ہے کہ کسی نظم یا ادب پارے کی اپنی حد
 میں رہ کر اُس پر محاکمہ کیا جائے۔ بہر صورت نقد کے لئے خود بھی جمالیاتی احساس تخلیقی صلاحیت اور
 حسن ذوق سے بہرہ ور ہونا ضروری ہے کہ اس کے بغیر وہ شاعر کی تخلیقی قوت کا اندازہ لگانے سے
 قاصر رہے گا۔ فن کار انسان کے منتشر ذہنی و قلبی واردات و کیفیات میں معنویت اور ربط پیدا کرتا ہے
 اور حسن و جمال کی بے بقائی اور گرینہ پائی کو اپنے مگر نما اسالیب فن سے غیر فانی سانچے میں ڈھل دیتا
 ہے لہذا کسی فن کار کی ذہن کا تجزیہ کتنے وقت یہ دیکھنا مناسب ہوگا کہ وہ کس حد تک یہ شرائط
 پوری کرتا ہے۔ ناقدینِ ادب کا فریضہ اہم ہے۔ وہ نہ صرف عطائیں مل کے زعم ہے جا کا بلبہ پھوڑ دیتے
 ہیں بلکہ جو ابر قابل کی جلا بھی کہتے ہیں۔ کاؤنٹ لیوناسٹائٹس اور اشتراکی ناقدینِ ادب نے انتقاد
 کے روایتی معیار بدل کر رکھ دیے ہیں۔ ٹالسٹائٹس کے ہاں جمالیاتی قدر کا معیار یہ ہے کہ کوئی فن پارہ
 زیادہ سے زیادہ لوگوں کو متاثر کرتا ہے کہ نہیں۔ اُس کے خیال میں جمالیاتی قدر کسی نظم، تصویر یا نغمے
 میں نہیں ہوتی بلکہ سامعین اور ناظرین اُس میں جمالیاتی قدر پیدا کرتے ہیں مثلاً روسی عوام کے لوگ
 گیت شیکسپیر کے ایسے ہیملٹ سے زیادہ جمالیاتی قدر رکھتے ہیں کیوں کہ اُن کا حلقہ اثر ہیملٹ سے
 زیادہ وسیع ہے۔ اشتراکی ناقدین نے لیوناسٹائٹس سے اتفاق کیا ہے البتہ اُن کے خیال میں
 انسان دوستی، صداقت اور حسن کے عناصرِ عظیم فن و ادب کی اساس بنتے ہیں۔ اپنی عناصر نے
 ایسکس، ارسٹوفینیس، شیکسپیر، مولیر، مروائٹز، گمٹے، بالزک، ایسن، پلاس مان وغیرہ
 کو عظمت بخشی ہے۔ اشتراکی ناقدین کے پہلے فی زمانہ انسان دوستی کا تصور انقلابی اور فعال ہو کر
 ابھر ہے۔ وہ جدید دور کے مغربی اہل قلم کی داخلیت اور موضوعیت کو زوال پذیر اور مرصعہ قرار

دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان دوستی کا زبانی کلامی ذکر کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ استمصال کے خاتمے کے لئے عملی جدوجہد کرنا سچی انسان دوستی ہے۔ ہندو سچا فن کار، شاعر اور ادیب دی ہے جو اس جدوجہد میں عملی حصہ لے رہا ہو اور حوام کی انقلابی آنگٹوں کی آبیاری کر رہا ہو۔

انا چتا

ایران قدیم کی دریا اور بار آوری کی دیوی جسے فارسی میں نامید کہا گیا ہے۔ اس کا تعلق بار آوری کے منت سے تھا اور اس کے معبد میں دیو داسیاں زائریں سے جنسی اختلاط کرتی تھیں تاکہ فصلیں بافراط پیدا ہوں۔

انڈا

پڑانے زمانے میں انڈے کو میت بعد موت اور خوش بختی کی علامت سمجھتے تھے۔ آج کل بھی جیسائی ایسٹریکے ہتھ پر ہنگے ہوئے انڈے ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں تاکہ اگلے فیروزہ خوش و خرم اور زندہ رہیں۔

انتاس

مشہور چل ہے، اُن، اناج، کھا جا، آس، دیوتا مطلب ہوا دیوتاؤں کا کھا جا۔

اُن دیو

راچپوتوں کا اناج کا دیوتا۔

اُونسیاں پانا

زہن پر لکیریں کھینچ کر دو دیکریں مثالی بناتی ہیں اگر ایک لکیر کا رہے تو نیک نفل بھی بناتی ہے۔

انگ ساک

دکن کے سیما قبائلی اپنے ماں باپ کے قریبی رشتہ داروں کو انگا کہتے ہیں۔ ہمارے دیہات

میں انہیں انگ ساک کہا جاتا ہے۔

آوا گون

نقوی معنی ہے آنا جانا۔ اسے سندھ چکر بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے اس عقیدے کا

کہ روح موت کے بعد بار بار نیا قالب اختیار کرتی ہے۔ رگ دید میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ بہشت چتھ
 برہمن میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ رگ دید میں اتنا لکھا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کی روح
 پانیوں میں چلی جاتی ہے۔ یہ تصور دراوڑوں سے ماخوذ ہے جن کا عقیدہ تھا کہ موت کے بعد ارواح
 پرندوں یا درختوں میں چلی جاتی ہیں۔ آریسنے اس پر جزائرا کا پیوند لگایا اور کہا کہ ارواح اسے
 نیک یا بد اعمال کے سبب نیا قالب لیتی ہیں اور انسان اپنے کرم کا پھل بہر صورت بھوگتا ہے۔ آواز
 ہندو مت کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جو شخص آواگون کا قائل ہے وہ ہند ہے خواہ وہ خدا اور ویدوں
 کا شکر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی بنا پر گوتم بدھ اور ہنویر کو ہندو کہا جاتا ہے اگرچہ وہ خدا اور ویدوں کو نہیں ستتے۔

اوتار

سنسکرت میں اس کا معنی ہے 'نیچے آنا'۔ ہندوؤں کے عقیدے کے بموجب جب زمین
 ظلم اور گناہوں سے بھر جاتی ہے تو دیوتوں جگہوں کسی نہ کسی صورت میں اوتار لیتے ہیں اور ظلم اور بیدینی کا خاتمہ
 کر دیتے ہیں۔ رام اور کرشن اسی نوع کے اوتار تھے۔ آخری اوتار کلکی ہوگا جو کلنگ کی برہمنوں کا خاتمہ کر دے گا۔

اولیاء

حنوفیہ کے خیال میں قطب یا غوث کا درجہ سب سے بلند ہے۔ اُس کا ترقی ساری کائنات پر حکم
 ہوتا ہے گویا وہ کائنات کا محمد ہے۔ قطب کے بعد چار اوتار ہیں۔ ان کے بعد سات افیاد، پھر چالیس ابدال (انہیں
 چہل تن بھی کہا جاتا ہے) پھر ستر عجباد اور آخر میں تین سونقباد ہیں۔ شیخ احمد سرہندی کے غلط فہم کہلاتے تھے
 یعنی کائنات انہی کے وجود سے قائم ہے۔ قیم قطب ہی کی بدلی ہوئی صورت ہے۔

اوم

ہندوؤں کا مقدس ترین کلمہ۔ مونیر ویلمز کے خیال میں یہ کلمہ تین دیوتاؤں اگنی، وایو اور برہما
 (سورج) کے ناموں کے پہلے حروف سے مرکب ہے۔

اہورا مہر دا

موسیوں کا خداوند خدا جو غیر روشنی اور صداقت کا مبدع ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے "خدا کے غیر"۔

پروں والا سر اس کی تصویر کی علامت تھی۔

اہرمین

اہرمین یا انگرامینو (فردنیسٹ) اہورا مزدا کا توام تھا۔ شر، جہالت اور تاریکی کا نمائندہ ہے جو اہورا مزدا کا ازلی وابدی دشمن ہے۔ دونوں زرو ان (زمان) کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ ان کی شہزادگی اور کشمکش مجوسی مذہب کا اصل اصول ہے۔

اہرام مصر

فراعین مصر کے شاندار مہرے جو انہوں نے اپنی میت اور دولت کو محفوظ کرنے کے لئے بنائے تھے۔ جزیرہ کے تین اہرام سب سے بڑے ہیں۔ ان میں عظیم ترین فرعون خوف کا ہے جو چار سو پچاس فٹ اونچا ہے اور جس میں ۲۴ لاکھ سو ہزار ٹن وزن کی سلیس ٹکائی گئی ہیں۔ فراعین کا خیال تھا کہ جب وہ دوبارہ جی اٹھیں گے تو یہ دولت ان کے کام آئے گی لیکن گذشتہ صدیوں میں چوروں نے ان کا سونے چاندی کا بیشتر سامان چرائیا ہے اور صرف توت عنخ آمں کا ساز و سامان ہی محفوظ صورت میں دستیاب ہو سکا ہے۔

آئس

مصر قدیم کی چاندنی دیوی جو بعد میں بد آوری اور حیات کی دیوی بن گئی۔ اوزیرس کی زوجہ تھی جو زمین دوز ملکیت کا دیوتا تھا اور مردوں کے اعمال کا حساب لیتا تھا۔ ان کا بیٹا ہورس آفتاب دیوتا تھا۔ ان کی شلیٹ کئی مجسموں میں دکھائی دیتی ہے جن میں نینتے ہورس کو اپنی ماں کی گود میں بیٹھے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ابتدائی دفعہ کے عیسائی ان کے مجسموں پر مریم حذرا اور نینتے مسیح کا گن کر کے ان کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ اہل تحقیق کے خیال میں مریم پو جا آئس ہی کی پو جا سے بدلتا ہے۔ مہری دیوتا کی ایک روایت کے مطابق اوزیرس کے دشمن دیوتا سیفت نے اُسے قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور انہیں دفعہ دُور پھینک دیا۔ آئس نے دُور دھوپ کر کے ان ٹکڑوں کو جمع کیا اور اوزیرس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس طرح وہ حیات کی دیوی بن گئی۔ آئس کا منت تیسری صدی قبل مسیح میں یونان میں پھیل گیا۔ روم میں سلا نے اسے رواج دیا تھا۔

قدماے یونان میں دیکھا کہ ایٹموں نے کہا کہ دنیا ایٹموں سے بنی ہے جو ایسے ننھے ننھے ذرات ہیں جن کا مزید تجزیہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ انیسویں صدی کے آغاز میں ویکیم ٹیوب میں سے بجلی کی روگداری لگئی تو ٹیوب میں عجیب سی شعلیں نمودار ہو گئیں جنہیں کیتھوڈین کا نام دیا گیا۔ ایک سائنس دان جو زلف تھامسن نے کہا کہ یہ ذرات کی لہر ہیں۔ ان ذرات کو کچ کلیم الیکٹران کہتے ہیں جو توانائی کے دیزے ہیں۔ ۱۹۱۹ء میں لارڈ رتھرفورڈ نے نائٹروجن گیس میں ان ذرات سے دھماکا کیا جس سے نائٹروجن بھاری گیس میں تبدیل ہو گئی یعنی ایک عنصر دوسرے میں بدل گیا۔ یہیں سے ایٹم کے تجزیے کی بنیاد پڑی۔ بعد اسی عمل سے بعد میں پلوٹونیم کا نیا عنصر دریافت کیا گیا جسے ایٹم بم میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک سائنس دان ٹوٹی وکٹری نے ثابت کیا کہ الیکٹران ایک مختصاً ذرہ ہی نہیں ہے بلکہ دو تہی جیسی لہروں پر مشتمل ہے۔ بعد میں پروٹان اور نیوٹران کے ذرات دریافت کئے گئے۔ جیسے جیڈو گ نے جس نے نیوٹران دریافت کیا تھا یہ انکشاف کیا کہ نیوٹران میں دوسرے ذرات کی طرح کابرتی چارج نہیں ہوتا۔ ڈنڈرک کے ایک سائنسدان نیلز ڈیوبہر نے کہا کہ الیکٹران اپنے مرکز کے گرد یوں گھومتے ہیں جیسے سیارے سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ بعد میں ہائزن برگ اور شرودنگر نے اس خیال کو نادرست قرار دیا۔ بہر صورت ان انکشافات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ مادہ ٹھوس نہیں ہے بلکہ ذرات پر مشتمل ہے یعنی توانائی ہی کی ایک صورت ہے جو چند نامعلوم قوانین کے تحت مریوڈ ہو کر ٹھوس مادے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہر ایٹم کا مرکز دو قسم کے ذرات سے مرکب ہے مثبت چارج کے الیکٹران اور بغیر چارج کے نیوٹران اس مرکز کے گرد منفی الیکٹران تیزی سے گردش کرتے ہیں ایٹم کے اندرون میں ذرات منتشر ہوں تو دھماکے کے ساتھ بے پناہ توانائی پیدا ہوتی ہے عجیب بات یہ ہے کہ پروٹان اور الیکٹران ایک دوسرے کی جانب شدید کشش محسوس کرتے ہیں لیکن اپنے ہی نوع کے ذرات سے گریزاں ہیں۔ ہائزن برگ اور شرودنگر نے ثابت کیا ہے کہ مادہ کوئی ٹھوس شے نہیں ہے بلکہ مرکز پر سورج چاند وغیرہ کو بعض مسدود واقعات کہا جاسکتا ہے جو چند قوانین کے تحت صورت پذیر ہوتے ہیں۔

سکتا ہے۔ وہ علم کے صرف عملی پہلوؤں کو اہم سمجھتا ہے کیوں کہ بقول اُس کے سائنس ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ واقعات کیسے رونما ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتی کہ کیوں رونما ہوتے ہیں۔ اٹھارویں صدی کے فرانسیسی قاموسیوں کی طرح کومت بھی ذہن کو مادے کا ایک بڑا جز قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نفسیاتی کیفیت مغز سرکا فعل ہے۔ اُس کے مسلک میں ذہن اور روح کے وجود سے انکار کیا گیا ہے۔ وہ انہیں محض علیہ الطبیعیاتی مغز و نخے خیال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اپنی نفسیاتی کیفیات کا داخلی مشاہدہ نہیں کر سکتے، ہم تو صرف عملاً نفسیاتی واردات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔

فرانسیسی قاموسیوں کی طرح کومت کو بھی انسانی ترقی پر کامل اعتقاد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جنی نوع انسان سائنس کی بدولت ایک مثالی معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ انسانیتِ عالیہ کے نصب العین کی عملی ترجمانی کو ترقی کا نام دیتا ہے اور قدیم مذہبی اور مابعد الطبیعیاتی روایات کو ترقی کے راستے میں حائل خیال کرتا ہے۔ اُن کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے ”مردے زندوں پر حکومت کر رہے ہیں“ کومت کی ایجادیت نے سوارٹس جی، ولیم جیمز، ڈیوئی، ریمان اور دیگر غایم کے انکار کو متاثر کیا تھا۔

امپیرالس

افلاخون کا آفاقی عشق۔ فرانڈ نے یہ ترکیب ہمہ گیر جنسی کشش کے مفہوم میں استعمال کی ہے۔ یونانیوں کے عشق کے دیوتا کا نام۔

المپی

سفر کے معنی میں ہنگولی زبان کا لفظ ہے۔

ایل

عبرانی میں ایل اور عربی میں ایلہ کا معنی ہے ”قوت“ ایل سامیوں کے خدا کا قدیم نام ہے۔

باب

شیخینہ فرقہ کے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام غائب یا مہدی موعود اور خلیفہ خدا کے درمیان ایک ضروری واسطہ باب (دروازہ) ہوتا ہے جس سے مہندوں سے اپنا رابطہ قائم رکھتے ہیں۔ مرزا علی محمد نے ۱۲۶۰ھ میں جب وہ ۷۵ برس کی عمر کے تھے شیراز میں آکر دعویٰ کیا کہ میں وہی باب ہوں۔ اُن کے پیرو بال کہلائے۔ بالی بھی دوسرے باپشہ کی طرح قرآنی آیات و اصطلاحات کی حسبِ مشابہت کہتے تھے۔ مرزا علی محمد باب کو ارتداد کے الزام میں قتل کر دیا گیا۔ بابیوں نے انتقام لینے کے لئے شہ ایران ناصر الدین پر قاتلانہ حملہ کیا لیکن وہ بال بال بچ گیا۔ اٹھارہ بابیوں کو سازش کے الزام میں موت کی سزا دی گئی۔ ان میں بابیوں کے مشہور لغز گو شاعر اور نقیب قرۃ العین بھی تھے جسے ایک گڑھے میں دھکیں کر اسے مٹی سے پاٹ دیا گیا۔

باب

باب ابلی یعنی دروازہ خداوند قدیم عراق کا سب سے بڑا شہر تھا جو دو ہزار برسوں تک دنیا بھر کی تجارت اور تمدن کا مرکز بنا رہا۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے اس کے چشم دید حالات لکھے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ شہر مربع شکل میں دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر تعمیر کیا گیا تھا اور اس کا محیط ۵۶ میل تھا۔ اس میں بعل دیوتا کا عظیم الشان معبد تھا جس کے کھنڈ کو کچھ کل مندرۂ بابل کہتے ہیں۔ اس مندرے کی بلائی منزل پر بعل دیوتا کے لئے ایک کمرہ تعمیر کیا گیا تھا جس کی دیواریں ۸۸ فٹ بلند تھیں اور ان کے باہر کی جانب سونے کے پتروں اور نیلگوں ریشمی اینٹوں سے کاسی گری کی گئی تھی۔ ان دیواروں کی چکڑ چکڑ میوٹوں تک دکھائی دیتی تھی۔ مندرے اور معبد کی کل بلندی ۲۸۸ فٹ تھی۔ بعل دیوتا کا بت خالص ہونے

کتابیا گیا تھا۔ اُس کے قدموں میں سیر دش یا زرد ہائے بابل کا مجسمہ تھا۔ بالائی منزل میں ایک منتخب حسینہ بچی فنی جیسے عروس پہن کھڑے تھے۔

بابل کے باشندے مشہور تاجر اور صنعتی تھے۔ دریائے دجلہ شہر کے چھوٹے بچے بہتا تھا۔ اُس میں دور دراز کے ملکوں کا سامان تجارت کشتیوں میں لٹکاتا تھا۔ بابلیوں کی تجارت چین، ہند، روم، مصر اور فلسطین تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان ممالک کے سوداگر قافلوں کی صورت میں اپنے ہاں کی مصنوعات اور اجناس فروخت کے لئے لاتے تھے۔ ان تاجروں کے واسطے سے بابل کے دیومالائی قہقے، قوانین، جمورانی، علم، میت و نجوم، ریاضیات، کہانت اور کھردھیسیا کی اشاعت مُتمدن اقوام میں ہوئی اور بابلی روایات دُنیا بھر کے مذاہب و ادیان، علوم و فنون اور صنائع بدائع میں نفوذ کر گئیں۔ بنی اسرائیل بابل کی امیری کے دوران میں صابِیت کے بہت سے عقیدے اور شعائر اپنے ساتھ لے گئے جن میں کہانت، فرشتوں، جنوں اور شیطان کے تصورات خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح شجر حیات، بہشت، عالمگیر سیلاب کی دیومالائی روایات بھی بابلیوں ہی سے اخذ کی گئی ہیں۔ ۵۲۹ ق م کو رومش کیر شاہ ایران نے بابل فتح کیا اور اس کے ساتھ ہی اس عظیم الشان شہر کی عظمت خاک میں مل گئی۔

بارھ

سُور کو کہتے ہیں۔ کشمیر کا ایک شہر بارھ ٹولہ کہتا ہے کیوں کہ وہاں ویشنو کے اوتار بہ شکلِ خنزیرہ کا بت رکھا ہے۔

باشا

جہانڈ کو کہتے ہیں۔ مکار اور چالاک آدمی کو بھی پنجابی میں باشا کہا جاتا ہے۔

بازمی گر

پنجاب کا ایک جہانڈ بدوش قبیہ جس کے نٹ رستے پر کو تپ دکھاتے ہیں۔ کرب دکھانے والی صورت کو بوتری کہتے ہیں۔ یہ لوگ بندر دیوتا ہنومان کی پوجا کرنے میں کیوں کہ بندر قلابازیں لگانے میں تیز ہوتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہنومان انہیں رستے پر سے گرنے سے بچاتا ہے۔

بامیان

افغانستان کا ایک مشہور آبادی جہاں ایک عظیم قلعے کے کھنڈر بکھرے پڑے ہیں۔ اس وادی کے کوہستان میں بارہ ہزار فارسی جہاں کسی زمانے میں بودھ سوامی بُود و باش رکھتے تھے۔ ان غامدوں کے درو دیوار پر استکاری کر کے تصویریں بنائی گئی ہیں جنہیں شہاج کہتے ہیں۔ بعض غدار تہی بُدی پر واقع ہیں کہ بودھوں کو ٹوکروں میں بیٹھا کر اور کھنچ کر اوپر نیچے لایا جاتا تھا۔ یہاں تین عظیم الجثہ جیسے ہیں۔ مرد کا بت استی گز ادنچا ہے، عورت کا پچاس گز ادنچا ہے کا پندہ گز طویل ہے۔ یہ بت چٹانوں میں سے تراش کر بنائے گئے ہیں اور گوتم بدھ، اُس کی مذکور شدہ ادر بیٹے رھولا کے بت بنائے جاتے ہیں چنگیز خان نے اس وادی کو آباد کرنے سے منع کر دیا تھا جب سے ویران پڑی ہے۔

باطنیہ

مسلمانوں کے بعض خالی فرقے جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ہر ظاہر کا باطن ہوتا ہے جسے صرف امام ہی سمجھ سکتا ہے۔ سنیہ، قرامطہ، شیعہ، رادندیر، صہابہ، نزاویر، دروز، علی الہیہ وغیرہ باطنیہ ہیں۔ اسمعیلیہ (پروان آغاخان) اور بوہرے بھی باطنیہ میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ تناسخ ارجوح اور اوتار پر بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اُن کے امام میں خدا حلول کر جاتا ہے۔ اسمعیلیہ کو تعلیم بھی کہتے ہیں۔ یہ محمد بن اسمعیل کو آخری امام مانتے ہیں غلبت میں انہیں مولائی کہا جاتا ہے۔

بت

فارسی زبان کا یہ لفظ بدھ کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ مہادیان فرقے کے بودھوں نے گوتم بدھ کے مجسمے بنا کر شروع کئے اور اُن کی پوجا کرنے لگے۔ ایرانیوں نے ہر مورتی کو بت کہنا شروع کیا بتوں کو خوبصورت وضع میں تراشا جاتا تھا۔ اس لئے فارسی دوائے اُس پر شہاب سینہ کو بھی جس کے بدن کے زاویے اور خطوط سنیچے میں ڈھلے ہوئے ہوں بت اور معشوق کہنے لگے۔

سجشی۔ قاتاری بودھ جکشوؤں کو سجشی کہتے تھے اور جکشوؤں کو حکمہ مانگنداری میں جہد سے

دیتے تھے۔ بعد میں اس عہدے کے لئے بخشی کا لفظ رواج پا گیا۔

بدویت

بدویت یا صحرائیت حضرات اور تمدن کی اُلٹ ہے۔ بدویت پسند تہذیب و تمدن کی ترقی سے ناالا ہیں اور دوبارہ فطرت کی طرف لوٹ جانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اُن کے خیال میں سائنس کی اشاعت نے انسان کو بدلی خوشی سے محروم کر دیا ہے۔ یہ لوگ تمدن ہی جوتے ہیں کیوں کہ خیر و مندی بلا حشر ترقی پسندی کی متقاضی ہوتی ہے۔ رُخسوا، ٹاماسٹائے و ہاراج برنارڈشا، اقبال اور سولزے تہن بدویت پسند ہیں اور معاشرۃ انسانی کو علوم تحقیق کی روشنی میں آگے کی طرف بڑھانے کے بجائے پیچھے کی طرف وکیل دینا چاہتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ خوشی فطرت کی گود میں نہ کر میسر نہیں آتی بلکہ اس کی تسخیر سے اندانی ہوتی ہے۔

برہہ فروشی

شاہیت کے عہد میں برہہ فروشی کا کام بدامیر کیوں پھیل گیا۔ جنگی قیدیوں کو غلام بنا کر بیچ دیتے تھے۔ بڑے شہروں میں تختہ یا برہہ فروشی کا بازار موجود تھا جہاں دودھ دانہ کے ٹکڑوں سے لے کر ہوتے غلاموں اور لونڈیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ انہیں گامک بھیر بکریوں کی طرح ٹول ٹول کر خریدتے تھے۔ بعض اوقات غلاموں کی تعداد شہروں سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ اور سڑکوں پر غلاموں کو ریاست کے لئے فروسی قرار دیا ہے تاکہ شہری مددگار کے کاموں سے آزاد ہو کر قلم و نسق کی طرف توجہ دے سکیں۔ ایشوریا اور بابلیں میں آختہ کے ہوتے غلام محل سراؤں میں لونڈیوں کی محنت پر مامور تھے۔ اسلامی محاکم میں انہیں خشتی، خواجہ سرا، غوجہ بیشع کہہ کر بٹاتے تھے۔ روم میں غلاموں کی کثرت تھی۔ بعض امراء کے پاس سیکڑوں غلام تھے۔ جب کبھی کوئی غلام ظلم سے تنگ آکر اپنے آقا کو قتل کر دیتا تو قاتل کے ساتھ اس گھر کے سارے غلاموں کی گردن مار دی جاتی تھی یہاں، دق م میں سپارٹاکس کی بغاوت تاریخ عالم کا ایک دلولہ انگیز باب ہے۔ پارٹاکس نے بھگورے غلاموں کی فرج اکٹھی کی اور کئی برس روم کی فوجوں کو یہ دریے شکست دیتا رہا۔ آخر مغلوب ہوا، لے لے لے لے

ہزار ساتھیوں سمیت میلوں تک سویراں کھڑی کر کے ان پر گھڑا دیا گیا۔ عربوں نے ایران اور شام فتح کئے تو لاکھوں عورتیں اور مردوں کو لونڈی غلام بنایا۔ بغداد، مدینہ، حلب اور دمشق میں بڑے وسیع پیمانے پر برہہ فروشی کا کاروبار ہونے لگا۔ عرب برہہ فروش (انہیں جلاب کہتے تھے) افریقہ کے ساحلی علاقوں پر دھاوے کر کے ہر سال ہزاروں حبشی عورتیں مرد پکڑ لاتے تھے اور سختی میں بیچتے تھے۔ غلام بنائے اور بنوعباسی کے غلوں میں منتخب حسین لونڈیاں رکھی جاتی تھیں۔ برہہ فروش خوبصورت فوجی لونڈیوں کو تاج گانے کی تعلیم دلا کر امراء کے یہاں بیچ دیتے تھے۔ مکہ اور مدینہ تاج گانے کے مرکز بن گئے۔ جہاں کی تربیت یافتہ کنیزیں گراں قیمت پر کبھی تھیں۔ عربوں نے افریقہ کے شمال مغربی ساحلی علاقہ حبشانیہ اور صقلیہ فتح کئے تو وہاں بھی برہہ فروش کا کاروبار چمک اٹھا۔ اضلاع متحدہ امریکی آباد کاری کے دوران میں برہہ فروشوں نے لاکھوں حبشیوں کو وہاں فروخت کیا۔ انہی حبشی غلاموں نے اضلاع متحدہ کے بھر پھرتے اپنا خون پسینہ ایک کر کے آباد کئے تھے۔ ان کی اولاد سے آج بھی کروڑوں حبشی وہاں موجود ہیں۔ روس میں غلام کھیتوں سے وابستہ تھے اور کھیت کے ساتھ انہیں بھی بیچ کر دیا جاتا تھا۔ ۱۸ ویں صدی کے اواخر میں دنیا بھر کے روشن خیال دانشوروں نے غلامی اور برہہ فروشی کے انسداد کی تحریک چلائی۔ ڈنمارک نے ۱۷۹۲ء میں غلامی کو خلاف قانون قرار دیا۔ اس کی تقلید کرتے ہوئے انگلستان نے بھی ۱۸۰۷ء میں برہہ فروشی اور غلامی کا انسداد کر کے اس پر اپنی لھفت کا غلطہ کر دیا۔

برہمن

یہ لفظ تین معنی میں آیا ہے۔ ۱۔ جاتی: برہمنوں کی جاتی سب سے افضل و برتر ہے۔ ہنوکرتی میں کہا گیا ہے کہ برہمن دیوتا ہیں، وہ پوجا پاٹھ کی رسمیں انجام نہ دیں تو سورج طلوع نہیں ہوگا۔ وہ اپنے منترؤں سے دیوتاؤں کو بھی مغلوب کر سکتے ہیں۔ ۲۔ برہمن وہ کتابیں ہیں جو ویدوں کے بعد لکھی گئیں اور جن میں پوجا پاٹھ کے طریقے درج ہیں۔ ۳۔ اُپنشدی زبان میں برہمن وجود مطلق ہے جو کائنات کے ساتھ متحد ہے۔ جیو آستیا یا شخصی رُوح اور برہمن اصلاً ایک ہی ہیں۔

برہمنگی: قدیم زمانے میں برہمنگی کو صداقت اور پاکیزگی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لوگ

معبود اور نبیوں کا طواف مادر زاد برہمن ہو کر کرتے تھے جیسا کہ سکندر اعظم نے ایکسینس کی قبر کا کیا تھا اسلام سے پہلے عرب حج کے موقع پر برہمنی کی حالت میں کعبہ کا طواف کرتے تھے۔

بُزْ

بُزْ کا معنی ہے کپڑا۔ بُزْ آذ کپڑا چھینے والا اور بزار جہاں کپڑا بیچنے کی دکانیں ہوں۔

بِکارت

علم الانس کے علمبرکتے ہیں کہ زرعی انقلاب کی ابتدائی صدیوں میں مادری نظام معاشرہ قائم رہا جس میں ایک ہی قبیلے کے مرد عورتیں بنی جن کر رہتے تھے اور ان میں خوداک اور محدث کا اشتراک تھا۔ اس زمانے میں دوشیزگی یا بیکارت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی بلکہ مرد باکرہ سے بیاہ کرنے سے کتراتے تھے کیوں کہ وہ خون بہانے سے سخت خائف تھے جیسا کہ آج کل کے بعض افریقی اور آسٹریلیائی قبائل کے مشاہدے سے معلوم ہوا ہے۔ دہس کی رخصتی سے پہلے اُس کا ازالہ بیکارت کسی پروہت یا اجنبی سے کرایا جاتا تھا۔ زرعی انقلاب کے بعد دوسری قدیموں کی طرح کنوارپنے کی قدیمی بدل گئی۔ اب شخصی اساطیر معاشرے کا محمد بن گئی تھی اس نے ہر باپ چاہتا تھا کہ اپنی جائیداد یا الارضی اپنے ہی خلیس فرزند کے لئے ورثے میں چھوڑے۔ لہذا بیکارت کو اہم سمجھا جانے لگا۔ اگر قدیم اقوام میں رواج تھا کہ بیاہ کی رات کی صبح کو بستر کی چادر ملا خطکی جاتی تھی اور اگر دہس کی بیکارت کا ثبوت ہی جاتا تو اُسے قبیلے کے گھر گھر میں پھرایا جاتا تھا۔ یورپ کے ملکوں میں ۱۵ ویں صدی عیسوی تک دوشیزہ کو بوسے کی پیٹی پہنا دیتے تھے۔ بیاہتا عورتوں کو بھی مصیبت کی یہ پیٹی پہنائی جاتی تھی مصیبت انقلاب کے بعد سیاسی، معاشی اور اخلاق قدیم بدلتی جا رہی ہیں اور اب بیکارت کو بھی اگلی سی اہمیت حاصل نہیں رہی۔ اضلاع متحدہ امریکہ اور یورپ کے بعض ممالک میں فوجی لڑکیاں بیکارت کو مصیبت سمجھ کر جلد از جلد اس سے چھٹکارا پانے کی آرزو مند ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ روز بروز کنواری عورتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔

بہادر : قاتاری زبان میں دلیر آدمی کو بگھا تر کہتے تھے جو فارسی میں بہادر بن گیا۔ پنجابی

میں بگھڑا حق کو کہتے ہیں

بُنجارا

یہ لفظ بُنج سے ہے جس کا معنی ہے یو پاد۔ پنجابی کا مٹیج۔ بُنجارے اناج کے سوداگر تھے جو پل پھر کر اناج کی تجارت کرتے تھے۔ پنجابی کے دُنجارے۔

بندوق

بندوق کا اصل معنی گمان کا ہے جس سے پتہ چمکتے تھے۔

بودلے

پیر بودلا کی اولاد سے ہیں۔ پنجابی میں بھولے بھالے آدمی کو بودلا کہتے ہیں۔

بورژوا

لفظ بورژ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے منڈی۔ اس لئے تجارت پیشہ کو بورژوا کہنے لگے۔ سیاسیات کی اصطلاح میں صنعت کار، ساہوکار، جاگیردار، اچھوت دار اور بڑے بڑے تاجر سبھی بورژوا میں شامل ہیں جو محنت کشوں کا استغلال کر کے دولت جیمتے ہیں۔

بھائی پھیرو

بھائی پھیرو معنی سسر کا ایک معتقد تھا جس کی درگاہ موضع میلنگے نزد چوئیاں ضلع لاہور میں ہے۔ کہان گرد بدلتے دیکھیں تو بھائی پھیرو تری مرا کہ کہہ کر اُس سے پناہ مانگتے ہیں۔

بھائیاری

دکن کے جنگلی قبائل میں برادری کو بھائیاری کہتے ہیں۔ یہی ترکیب پنجابی میں بھائی چاٹا کی صورت میں موجود ہے۔

بجھان مٹی

لانا جادو ہے جو حیدر آباد دکن میں کیا جاتا ہے۔ اس سے جسم پر کالے دھبے نمودار ہو جاتے ہیں اور معدے میں سخت درد ہونے لگتا ہے۔ جس شخص پر یہ جادو کیا جائے وہ دیوانہ وار ناپسنے لگتا ہے۔

ہے جادو گر نیاں اپنی مخالف عورتوں کے ایام روک دیتی ہیں اور اُن پر مہر کی کا ندھہ ڈال دیتی ہیں۔

بھڑی

کسی دلی کی قبر پر رکھا ہوا پتھر ہے مقدس سمجھا جاتا ہے بھڑی کہلاتا ہے۔ حاجت مند لوگ اس پر نیش مانتے ہیں۔ یہ پتھر مرقون دلی کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ مثلاً بھڑی شاہ رحمن۔

بھنگ

مشہور نشہ آور جڑی بوٹی ہے جسے سبزی، سبز پری، سردال اور ٹوٹی کہتے ہیں بھنگ برسہ شوق سے مردائی گوشت کھیتے ہیں۔ جواں لڑکیوں کو درفلائے اور بے آہد کرنے کے لئے عیادت بھنگ انہیں مٹھائی میں بھنگ ڈال کر کھواتے ہیں۔ بھنگ کا نشہ طبع ہونے سے آدمی بڑی پھر بچالی محسوس کرتا ہے اور اپنے سامنے ہر شخص اور ہر شے کو حقیر و حقیر محسوس کرتا ہے۔ حسن بن صباح اپنے فدائیوں کو بھنگ (خشیش، جس سے اُن کا نام خشیشین پڑ گیا تھا) پلا کر اپنی بنائی ہوئی جنت کی سیر کراتا تھا جہاں وہ حسین عورتوں میں گھرے شراب باب کے ساغر نشہ حیا کرتے۔ کچھ روز کے بعد پھر انہیں بھنگ پلا کر باہر نکال دیتے تھے۔ وہ واپس جانے پر اصرار کرتے تو کہتے تھے تم ہمارے فلاں دشمن کو قتل کرو تو جنت میں بدایاب ہو سکو گے۔ اس طرح کئی سلاطین اور امرا کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ سکھوں کو بھنگ پینے کی ترغیب دی گئی تھی تاکہ وہ لڑائی میں دلیری سے دشمن کا مقابلہ کریں۔

بھگتی نہر

چھٹی صدی عیسوی تک ہندو چل دیوؤں اور اُن کے دیوتاؤں کو بھول چکے تھے اور برہمنوتی (دیشنو، شیو، برہما) کی پوجا مداح پانچلی تھی۔ پُرانوں میں کہا گیا کہ سنسار چکر سے نجات پانے کے لئے بھگتی (عشق) ضروری ہے چنانچہ ویشنو اور اُس کے اوتاروں رام اور کرشن کی محبت ہی کو بھگتی کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شکتی پوجا اور تنزمت کی بھی اشاعت ہوئی۔ شیو کی زوجہ کی پوجا شکتی کے نام پر کرنے لگے اسے مہاتما (بڑی ماں) بھی کہتے تھے۔ آٹھویں صدی میں مذہب مت کے زوال کے ساتھ ویشنو اور اُس کے اوتاروں رام اور کرشن کے پجاریوں نے بھگتی نہر کا آغاز کیا۔ اُن کے

خیال میں بھگت کارشتہ و شیئ کے ساتھ وہی ہے جو حق کا اپنے پتی سے ہوتا ہے۔ بھگتوں کے کلام میں بدلہ آتا ہے۔ "میں اپنے بھگوان سے بیاہ کروں گی" رام پجاریوں میں تپسی داس اور کرشن پجاریوں میں راجکدی میراں بندر پید شاعر ہوئے ہیں۔ بنگال اور ہند میں بھگتی کو چیتنہ، سور داس اور چندنی داس نے پھیلایا، اضلاع متحدہ اگرہ و اودھ میں رام چنداؤر کیرنے اس کی اشاعت کی اور پنجاب میں گورو نانک نے اس کی آئیدی کی۔ بھگت شاعروں نے سنسکرت کے شاعر جے دیو — اس کی نظم گیتا گووندنا کے نام سے مشہور ہے — کی طرح جیو آتما کی علامت رادھا کو اور برہمن کی علامت کرشن کو بنا دیا۔ رادھا کی طرح آتما بھی اپنے محبوب ازل یا برہمن کے فراق میں تڑپتی رہتی ہے اور اُس کے وصل سے شاد کام ہوتی ہے۔

بھوت

یہ لفظ سنسکرت کے مادہ 'بھو' سے ہے جس کا معنی ہے "ہو جانا، بن جانا" کہتے ہیں کہ خود کشی کرنے والے یا قتل ہو جانے والے کی رُوح خبیث بھوت بن جاتی ہے جسے اولاد کی رُوح بھی بھوت بنتی ہے جسے اُوب یا اوتز کہتے ہیں۔ بھوت ویران جگہوں میں لپکتے ہیں اللہ تعالیٰ، خوشبو، ہلدی، جنا، حنہ، لہسہ، آگ، نمک اور فیرونی سے دور بھاگتے ہیں۔

بہشت

عرلی میں اسے جنت کہتے ہیں جس کا معنی ہے وہ سرزمین جو درختوں کی کثرت سے ڈھکی ہوئی ہو یعنی گھنا باغ۔ فردوس پہلی زبان کا لفظ پیرا دوزا (میزہ زار جس کے گرد بارنگادی جائے) کا معرب ہے۔ یہی انگریزی کا پیراڈائز بھی ہے۔ ہندو اسے سورگ، سینکٹھ یا اندر لوک کہتے ہیں۔ جہنم نامہ قدیم میں باغ عدن کا ذکر آیا ہے جسے چار دریا و جہنم، فرات، جیسوں اور فیسوں (سیوں) میراب کہتے ہیں۔ اسلامی روایات میں بہشت آگہ ہیں جنہیں بہشت بہشت کہا جاتا ہے: دارالجلال جس میں موتیوں کے عملات ہیں، جنت المادئی جس میں زرد تابنے کے عمل ہیں، جنت الخلد جس کے عمل زرد نمونے کے ہیں، جنت النعیم میں سفید میرے کے عمل ہیں، جنت الفردوس جو زرہ مرغ

کا تعمیر کیا گیا ہے۔ جنت عدن سرخ موتیوں کا بنا ہے، جنت القلزمشک کا اور دار السلام لعل سے تعمیر کیا گیا ہے۔ ان میں سرسبز پھل دار درخت ہیں جنہیں دودھ اور شہید کی نہریں سیراب کرتی ہیں۔ اہل جنت کی خدمت پر غلمان یعنی سادہ عذار لڑکے اور خوبصورت عورتیں جن کا رنگ نکھرا ہوا گودا اور آنکھوں کی پتلیاں گہری سیاہ ہیں، مامور ہوں گی، مجوسیوں کے بہشت میں اُبھری ہوئی چھاتیوں والی پریکا (پرہیز) بہشت کے میکوں کا جی بھلائیں گی۔ اوتامیں فردوس کے دربان فرشتے کا نام دو ہونو ہے جب کہ مسلمانوں میں رضوان بہشت کا محافظ ہے۔ ہندومت کے ہند لوک میں سونے کے محل ہیں، جو اہر آبادار سے آراستہ، ہر طرف باغ خوشنما موجود ہیں نہریں بہہ رہی ہیں پھول کھل رہے ہیں بلیں لہلا رہی ہیں، درخت ہر جگہ چھارہے ہیں گندھروں (آسمانی گیتے) کے سازوں کی گت پر اپسرائیں ترغیب آواز انداز میں ناچ رہی ہیں۔ ناروسے سوڈن کی دیولامیں جس جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے اُس میں جنگو سورسے ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزارہتے ہیں۔ جو مر کر گرتا ہے وہ پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ یونانی فلاسفہ کا بہشت خانہ بے تشویش ہوگا جس میں فلسفی عویت کے عالم میں سر ٹھکانے بیٹھے کائنات کے مسائل پر غور و فکر کیا کریں گے۔

سیاہ کی رسمیں

دنیا بھر کی اقوام میں سیاہ کی رسمیں دُلبہا دُہن کو نظر بد اور خبیث انداز کی کارکنی سے محفوظ رکھنے کے لئے وضع کی گئی ہیں۔ دُلبہا دُہن پر ہر کس و ناکس کی نگاہ پڑتی ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہوا کہ ہو سکتا ہے سیاہ کے گھر میں کوئی ایسی عورت یا مرد بھی موجود ہو جو نظر بد رکھتا ہو۔ سیاہ سے پہلے ہمارے ہاں دُلبہا دُہن کو باندھ بٹھایا جاتا ہے اور وہ معمولی میٹھے کپڑے پہنتے ہیں تاکہ اُن کا تن و جال نظر بد سے بچا رہے۔ ہر باندھنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ بد روحوں کو بھگانے کے لئے دُلبہا کے ہاتھ میں لوہے کی پھڑی دی جاتی ہے۔ ہندوؤں کے یہاں دُلبہا دُہن کو اگنی کندکے گرد سات چکر لگوائے جاتے ہیں اور دھرد (قطب ستارہ) کے درشن کرائے جاتے ہیں تاکہ اُن کی بکلت سے وہ بھوتوں پریتوں سے بچے رہیں۔ مسلمانوں میں گدھی مصحف کی رسم ادا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے اگرچہ بظاہر

اس میں دُہا دُہن کا ایک دوسرے کو دیکھنا مقصود ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں شادی کے دن سے پہلے مہندی اور تیل کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ سات مہاگیں دُہن کے بالوں میں تیل چراتی ہیں۔ مہدی کو بہار و اح کے بھگانے کا موثر وسیلہ سمجھا جاتا ہے۔ تیل کی رسم میں دُہن جس کنواری لڑکی کی پیٹھ تھکے اُس کا بیاہ اُس سل ہو جاتا ہے اس نئے کنواری لڑکیاں دُہن کا گھیرا ڈاسے رہتی ہیں۔ وہ اپنی کسی سیاری سہیلی کی پیٹھ پر ہاتھ مار دیتی ہے۔ بکافرتن میں دُہا دُہن کے ناپ کی دو پھڑیاں سے کہ انہیں آپس میں مضبوطی سے باندھ دیتے ہیں چھٹے نکاح ہو گیا۔ یہ پھڑیاں انہیں دس دی جاتی ہیں۔ جُدائی مقصود ہر تو دُہا یا دُہن انہیں کھول دیتی ہے۔

یہودیوں اور اکثر مغربی اقوام میں دُہا دُہن پر شخصی بھر چاول یا گھیوں شاکر کتے ہیں تاکہ وہ پھیں چھولیں۔ ہمارے دیہات میں گھڑولی بھرنے اور کھارے چڑھانے کی رسمیں ڈھول باجوں کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ لڑکیاں ایک جلوس کی شکل میں گاتی ہوئی گھر سے اُٹھاتے جاتی ہیں اور بانی بھر کر لاتی ہیں۔ ان کے ساتھ ڈھول ایک خاص تال میں پیٹے جاتے ہیں۔ اس پانی سے دُہا دُہن کو سنا جاتا ہے۔ غسل کے بعد کھارے سے نیچے اُتتے ہوئے دُہا کو ہے کی پھڑی سے چھونٹیاں توڑتا ہے گویا کنوارپنے کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ بیاہ کی آخری رات کو دُہن اپنی سہیلیوں کے ساتھ گاؤں کی گلیوں کا چکر لگاتی ہے گویا وہ اپنے میکے سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو رہی ہے۔ اس موقع پر اُس کی سہیلیاں گاتی ناچتی ہیں اور خوب دھما چوکڑی مچاتی ہیں۔ میرا سیں دُہا کے گھر میں لہک لہک کر گھوڑیاں گاتی ہیں اور انعام پاتی ہیں۔ دُہن کی رخصتی پر بیل کے گیت گاتے جاتے ہیں جنہیں سن کر آنکھوں میں آنسو جھلک اُٹھتے ہیں۔ بارات عام طور سے تاروں کی چھاؤں میں دُہن کے گھر پہنچتی ہے تاکہ دُہا شام کے دھند کی میں غرق رہے۔ دُہا کے پیچھے گھوڑی پر تہ بالا بیٹھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کی نظریں دُہا سے ہٹ کر بیڑ میں رومہ میں دُہا دُہن کو کوئی میں بھر کر اپنے گھر کی چوکھٹ کے اندر لاتا تھا اور سب عورتیں مرد ہل کر "ٹا سیو" کا نعرہ لگاتے تھے۔ بلا سیو رومہ کا ایک جوان رونا سوگنڈا ہے۔ ہمارے دیہات میں چوکھٹ پر تیل گرایا جاتا ہے۔

بیٹھک

بیٹھک اصطلاح میں اُس نشست کو کہتے ہیں جو حضرات اِصلاح کے لئے کی جاتی ہے۔ بہت
 ہاں گد میں رُوحوں کو بلانے کے لئے بیٹھک کئی ہیں۔ جو عورت حضرات کرتی ہے وہ جمہرات کے
 دن عہدہ پوشاک اور زیورات سے آراستہ ہو کر بدن میں خوشبو لگاتی ہے اور میچ کر گانا سنتی ہے۔
 جب کوئی پری یا رُوح اُس کے سر پر آتی ہے تو وہ نذر نذر سے اپنا سر لٹا دیتی ہے۔ اس
 حالت میں دوسری حمد میں اپنی اپنی ساتھیوں اُس کے سامنے پیش کرتی ہیں اور وہ اُن کے سوالات
 کا جواب دیتی جاتی ہے۔ حضرات اِصلاح کا یہ طریقہ مختلف اقوام میں مختلف صورت میں رائج رہا ہے۔
 شمن مت میں بھی کم و بیش اسی طریقے سے حضرات کی جاتی تھی۔ جدید حضرات کا آغاز اصطلاح
 متحدہ امریکہ سے ہوا۔ نیویارک کے نواح میں ہائوس دل کی بستی میں ایک گنبد رہتا تھا: جے ٹی فاکس،
 اُس کی زوجہ اور دو بیٹیاں مارگریٹ اور کیٹ۔ انہیں راتوں کو درنگ کی آوازیں سنائی دیتی تھیں جنہیں
 وہ اِصلاح سے منسوب کرنے لگے۔ شہہ شہہ اس بات کا چہرہ خٹک بھر میں ہو گیا جس سے حضرات
 کی شروعات ہوئی اور واسطوں کے کام کو فروغ ہوا۔ واسطے دو قسم کے تھے جسمانی اور روحانی۔
 جسمانی واسطے کسی تاریک کمرے میں رُوح کو نورانی دھندلکے کی صورت میں دکھاتے تھے اور ان
 کی زبانی رُوحیں سوالات کے جواب دیتی تھیں۔ امریکیوں نے حضرات کا یہ طریقہ لال ہندیوں سے
 لیا ہے۔ لال ہندیوں کے شمن مردہ عزیزوں کی رُوحوں کو بلا کر اُن کی ملاقات رشتہ داروں سے
 کرواتے تھے۔ امریکیوں نے شمن کو واسطے کا نام دیا۔ ماتوں کو ایک خاص کمرے میں اکٹھا ہونا،
 حاضرین کا واسطے کی مافوق الطبیع قوتوں پر اعتماد ہونا۔ واسطے کا اپنے آپ پر وجد و محال طاری کر
 لینا اور اِس عالم میں رُوحوں کو دکھانا اور ان کی آوازیں سنانا یا اُن سے سوالوں کے جواب لینا یہ
 سب طریقے لال ہندیوں کے شمن مت سے ماخوذ ہیں البتہ ان پر سائنس کی اصطلاحات کا پردہ ٹھل
 دیا گیا ہے۔ شمن مت میں نیک یا سعاد اور بد یا شقی رُوحوں پر عقیدہ رکھتے ہیں اور ان سے مدد
 مانگتے ہیں یا دشمنوں کو ایذا پہنچاتے ہیں جب کہ جدید حضرات اِصلاح میں مردوں کی رُوحوں کو

بلانے اور اُن سے رابطہ قائم کرنے ہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ شمن مرد ہوتے ہیں جب کہ جدید حضرات میں عام طور سے عورتیں واسطہ بنتی ہیں۔ جدید حضرات قدیم شمن مت ہی کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ سائنس دانوں اور ماہرین نفسیات نے واسطوں کا قریب سے مشاہدہ کیا تو ان میں اکثر عورتیں مکثرتاب ہوئیں جو چچے ہوئے کیمروں سے ارواح دکھاتی تھیں اور غصہ ٹرانسمیٹر سے آوازیں سنواتی تھیں۔ دیکھنے والے اکثر اثر پذیری کے تحت سمعی و بصری واپسوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایسی شکلیں دیکھتے ہیں یا ایسی آوازیں سنتے ہیں جن کا وجود اُن کے ذہن سے باہر کہیں نہیں ہوتا۔ دوسروں کو سمعی و بصری واپسوں میں مبتلا کر دینا قوت ارادی کا ایک اہلکار کے شمع ہے جس سے واسطہ بننے والی عورتیں کام لیتی ہیں اور سادہ لوح ناظرین کو تجھے دیتی ہیں۔ جدید حضرات ارواح اُن پکڑوں میں سے ایک ہے جو طلبہ زندگی کے لئے ”روحانیت“ کے نام پر چلائے جا رہے ہیں۔

بتیال

چشموں، گونگوں اور دریاؤں کی ارواح جو مسافروں کو فریب دے کر جان سے ملدیتی ہیں۔ مرگٹ یا قبرستان میں اندھیری راتوں کو چمکتا ہوا چراغ یا شعلہ دکھائی دیتا ہے اُسے اکیا بتیال کہتے ہیں۔ یہ آوازہ بدروح ہے جو مرنے کے قالب میں گھس جاتی ہے۔ دراصل یہ شعلے ہڈیوں کی ناسخوں سے نکلتے ہیں۔

بیساکھی

پنجاب کا مشہور موسیقی تہوار جو دیسی جینے بیساکھ کی پہلی تاریخ کو دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ کسان ربیع کی فصل کٹنے پر اپنی خوشی کا اظہار گایا کر اور ناچ کود کر کرتے ہیں۔ نوجوان جاٹ ڈھولوں کی تال پر بڑے جوش و خروش سے بھنگڑا ناچتے ہیں اور گاؤں بھر بچا کر بولیاں کہتے ہیں۔ یہ گاؤں قدیم ہریانائی دور سے بنگ کی علامت چلا آ رہا ہے۔ یہ تہوار ظاہر اور ادوں سے یادگار ہے۔

سیلا

دریا کا ٹاپو جہاں کالی اور نرگھل کا جنگل ہو۔

گیگ

تھامری زبان میں ٹہنڈے کو گیگ اور ٹہنڈی کو گیگی کہتے ہیں۔ فارسی والوں نے گیگی کو گیگ بنا لیا۔

براست

ٹہنڈی کو کہتے تھے جسے دیکھتے ہی رو پیہ ادا کر دیا جاتا تھا۔ یہ لفظ اصطلاح میں نصیب اور مقسم کے لئے بھی آیا ہے۔ روایت ہے کہ شبِ برات کو ہر ایک کا نصیب معین کر دیا جاتا ہے۔

باشستی

باشستی نکملاس بہترین قسم کا چاول ہوتا ہے جس میں خوشبودار باس آتی ہے۔ پشتو اور میں اسے باڈا کہتے ہیں۔

بھگیلا

عید آباد، بہار اور اڑیسہ کا ایک دستور ہے جس کی رو سے نادرہ مقدروض کو ترغواہ کے گھر میں چاکر لکے پانا قرض ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر مقدروض ادائیگی سے پہلے مر جائے تو اس کے بیٹے یا بیٹی سے چاکری کا کام لیا جاتا ہے۔ اس چاکر کو بھگیلا کہتے ہیں۔

بے معنویت

مغرب کی ایک جدید ادبی تحریک جو شعری، انسانی، ناول اور ناولگ میں نفوذ کر گئی ہے اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ انسان کی زندگی بے معنی، بے معرف اور بے شریعہ۔ دنیا میں کوئی نصب العین ایسا نہیں ہے جس کے حصول کے لئے حلف و جدوجہد کی جائے۔ سیاسی، معاشرتی اور اخلاقی قدریں کھوکھلی ہیں، شاعر اور قصہ نویس کا منصب نہ انسان دوستی کے نصب العین کی ترجمانی کرنا ہے اور نہ انسان کے گریز یا اور پریشان تجربات کو کسی نوع کی ہیئت یا معنویت بخشنا ہے۔ یہ لفظ نظر اس عینیت یا سیت اور کلیت کی پیداوار ہے جو دو عالمگیر جنگوں کے دوران میں اور ایمنی بلاکت فیزی کی دہشت سے مودت پذیر ہوئی ہے۔ کامیونے، سوسی فز کا اسطورہ میں مغرب کے انسان کی اس کلیت اور بے معنویت کی پر لطف ترجمانی کی ہے اور کہا ہے کہ ترقی کا خیال محض واحد ہے۔ انسان مدتوں کی محنت اور کاوش سے قہرِ تمدن کی تعمیر کرتا ہے، پھر اچانک اس کی

تخریبی رگ پھرک اٹھتی ہے اور اسے اپنے ہی ہاتھوں سے سمدر کر دیتا ہے۔ ابتدائے تاریخ سے یوں ہی ہوتا
 آئندہ اور بدایا ہی ہوتا رہے گا اس لئے زندگی میں معنی اور قد کو تلاش کرنا معنی بے ثمر ہے۔ اس طرز
 بشکوہ احساس نے اہل مغرب کو تنزل کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ اُن پر یہ حقیقت منکشف ہو چکی ہے
 کہ افریقہ، ایشیا اور جنوبی امریکہ کی اقوام جن کے استحصال سے امریکی اور یورپی اجارہ دار بے پناہ
 دولت سمیٹ رہے ہیں اب بیدار ہو چکی ہیں اور اُن کے معاشی تقرف سے آزاد ہونے کے لئے
 کشمکش کر رہی ہیں۔ اپنی معاشی اہلادہ داری کے خاتمے کے اندیشے نے اُن کی راتوں کی نیند
 حرام کر دی ہے۔ اسی یاسیت اور خوف کے باعث وہ انسانی زندگی کو بے معنی سمجھنے لگے ہیں اور
 اسی کیفیت مزاج کی ترجمانی اُن کے قبضوں، نالگوں اور نفیوں میں کی جا رہی ہے۔

بارہ ماسہ

جہاں لوک شاعری کی مشہور صنف ہے جس میں بارہ ایسی مہینوں کے حوالے سے درد
 و راز کا اظہار کیا جاتا ہے۔

ہمیت

پنجابی کی خاص بکر ہے۔ ہمت ایک پھند، شعر یا بند میں لامعے کوستہ میں جی سری
 میں چدر معروں کا بند یا شعر ہوتا ہے۔ اکثر چند معروں کے بند کو ہمت کہتے ہیں۔ (بادری داس مین)

باورچی

ترکی زبان کا لفظ ہے۔

پازند

قدیم پہلی زبان کی بدلی ہوئی صورت جو جدید فارسی سے ملتی جلتی ہے اور فردوسی کی زبان کے مشابہ ہے۔ اس میں عربی زبان کے الفاظ نہیں ہیں۔

پان اسلامزم

بلقان کی عیسائی ریاستوں کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف اکٹھے کر کے نئے عہد زار شاہی کے روسی طو کیت پسندوں نے پان اسلام ازم کا نعرہ لگایا جس کا مقصد یہ تھا کہ سلاو نسل کے لوگ بلقان میں جہاں کہیں بھی ہوں متحد ہو کر روسی سلاووں کے ساتھ مل جائیں اور دولت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کریں۔ اس نعرے کے جواب میں سلطان عبدالحمید ثانی نے پان اسلامزم کا تصور پیش کیا اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو متحد ہونے کی دعوت دی تاکہ وہ اتحاد کا معاملہ کر سکیں۔ یہی پان اسلامزم تھا۔

پشیا

مشہور چرچا ہے جو برسات کے موسم میں گھنے درختوں کی ڈالوں پر چڑھ کر اس جو شس سے پی پی لگاتی ہے کہ چاہئے والوں کے دلوں میں جذباتی کا داغ ملے گا۔ اسی کی واہ پر سنسکرت اور ہندی میں محبوب کو پی، پیایا یا جو کہنے لگے۔

پتر

سنسکرت میں دوزخ کو پتر کہتے ہیں۔ پتر کا معنی ہے دوزخ سے بچانے والا۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ جس شخص کا کوئی بیٹا نہ ہو جو اس کی شراذھ لی رسوم ادا کرے وہ میدھا نرک یا دوزخ میں جاتا ہے اسی لئے بے گونہ پتر کہنے لگے۔

پست رانی، کسی ریل کی بڑی مہدانی پست کا معنی پجالی زبان میں عزت و وقار کا ہے۔

پتھر کے زمانے

علم الانسان کے طبقے پتھر کے عین زمانے گناہے ہیں جب انسان کے آباء اپنے ہتھیار اور اوزار پتھر کے بناتے تھے اور پہاڑوں کی کھوپڑیوں میں بسیرا کرتے تھے۔ اُن کے قیاس کی روش سے جاوا سے ملنے والی کھوپڑی کا انسان قدیم ترین پتھر کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ نیندرتھل کھوپڑی والا درمیانی زمانے سے اور کرو میگٹونن والا آخری پتھر کے دور کا انسان تھا۔ اس کے بعد دھاتوں کا زمانہ شروع ہو گیا۔ آخری پتھر کے زمانے میں عورت نے گیموں اگانے کا راز دریافت کیا اور زرعی انقلاب کے نئے راہ ہموار ہو گئی۔

پٹرولیم

پٹرولیم کا معنی ہے "چٹان کا تیل"۔ پٹرول، چٹان، اولیم، زیتوں کا تیل۔

پٹولا

کناری زبان کا لفظ پٹولا کا معنی ہے ریشمی کپڑا۔ پنجابی میں پٹولا گڑیا کے ریشمی کپڑوں کو کہتے ہیں۔ پٹ بہ معنی ریشم سے ہے۔

پدری نظام معاشرہ

تاریخ عالم میں زرعی انقلاب کے بعد پدری نظام معاشرہ قائم ہو گیا جس میں مرد کی سیادت عورت پر تسلیم ہو گئی اور بچے باپ کے نام سے پکارے جانے لگے۔ من پہنے جنگبوش نے لشکر اکٹھے کئے اور بستیوں پر قبضہ کر کے ریاست کی بنیاد رکھی اور دوسروں پر حکومت کرنے کے نئے قوانین بنائے۔ اس معاشرے میں عورت کا مقام پست ہو گیا اور اُسے بھی گائے، بیل اور بھیر بکری کی طرح ذاتی املاک میں شمار کرنے لگے۔ مردوں کی یہ سیاست مصنفی انقلاب تک قائم رہی جس کے بعد عورت مرد کی برابری کی مدعی ہو کر ابھری ہے اور اپنا صدیوں سے کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کر رہی ہے۔

پدر

باپ کو قدسی زبان میں پدر، سنسکرت میں پتر، یونانی میں پیٹر، جرمن میں وائر، ڈچ میں

واڈ، ڈینش میں فارڈ، انگریزی میں فارو، فرانسیسی میں پائوسے، اطالوی اور ہسپانوی میں پائسی، ہندی میں پتا، پنجابی میں پو کہتے ہیں۔

پروشیا لورا

پشاور کا پُرانا نام تھا۔

پشکلاوتی

چارندہ کا پُرانا نام جس کا معنی ہے "کنول کا شہر"۔

پرشاد

دیوتاؤں کا پس خندہ جسے پر وحت اور پجاری کھاتے ہیں۔

پرسی

پروں والی خوبصورت عورت جس کا ذکر کہانیوں میں آتا ہے۔ روایت کے مطابق پروں کا نلکہ پرست کوہ قاف میں واقع ہے۔ قصوں میں شہسپاں کو ان کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ یہی لفظ انگریزی میں فیری ہے۔

پیش

ہندوؤں کے یہ کائنات کا تخلیقی اصول یا نواندلی جس کے پر کرتی (مادہ) کے ساتھ افعال کے کائنات معرض وجود میں آئی تھی۔

پیرا

چھوٹا نگہبر کے مذاق بائیں مختلف گروہ اپنے اپنے ٹوٹم یا نشان سے پہچانے جاتے ہیں اس قسم کے گروہ کو پرا کہتے ہیں جس کا ایک سر پنچ ہوتا ہے پنجابی میں یہ لفظ پرجیا ہے جس سے مراد پنچائیت ہے۔

پروٹساری

منت کش طبقے کو سیاست کی اصطلاح میں پروتساری کہتے ہیں۔ اس ترکیب کا لغوی معنی ہے "وہ شخص جس کی کثرت سے اولاد ہو"۔

پیران پُران وہی لفظ ہے جسے ہم پُرانا کہتے ہیں یعنی قدیم۔ کج کل کے ہندو ویدوں کو

جوں چکے ہیں اور پرائوں کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں جو تعداد میں اٹھتے ہیں۔ ان میں برہما، شیو اور ویشنو اور اس کے اوتھروں ولام اور کرشن کے حالات اور پوجا پالٹھ کے طریقے مدج ہیں۔ پرائوں کی تعلیم یہ ہے کہ دیوتاؤں کی پوجا کرنا اور پوجا کی رسوم کو ادا کرنا ہر طرح کی نیکی سے بہتر ہے۔ ان میں بھگوت پرائ، ویشنو پرائ، سکند پرائ اور اگنی پرائ مشہور ہیں۔

پنچتوں

یہ ترکیب پنچت سے مشتق ہے جس کا معنی ہے پیدھی پنچتوں یعنی پہاڑیوں میں بسا کر نے والے۔ یہی لفظ گہر کہ پٹھان بن گیا۔ محمود غزنوی کے زمانے میں علاؤ الدین ہمایوں کے ہنوں کو قتل کرنے لگے جب کہ سلسلہ کوہ سلیمان میں خود و باش رکھنے والے پنچتوں کہلائے عرب جہاں کہیں پٹھانوں کو یہاں پہنچا۔

پشکر

اجیر کے پاس ایک جیل جے پکھر بھی کہتے ہیں۔ برہما کا تیرتھ ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ آدمی دین بھر کے تیرتھوں پر جائے لیکن پشکر میں نہ نہائے تو اس کے نیک اعمال اکارت جائیں گے۔

پرودھت

نذری انقلاب کے بعد ریاست وجود میں آئی تو مذہب کی بھی تنظیم کی گئی۔ بادشاہ خود مہا پجاری بن بیٹھے اور پوجا پالٹھ کی رسمیں ادا کرنے کا کام پرودھتوں کے سپرد کیا گیا جس سے پیشہ ور مذہبی پیشواؤں کی بھارت بن گئی اور شروع ہی سے ریاست اور مذہب کا اتحاد عمل میں آ گیا۔ پرودھتوں نے اپنے مذہبی اثر و رسوخ کو حصولِ نذر مال کا وسیلہ بنایا۔ وہی بادشاہوں کی رسم تاج پوشی ادا کرتے تھے اس لئے بادشاہ ہر طرح انہیں خوش رکھتے تھے۔ پرودھتوں کے توال کا ثبوت فرعون رع سیس کام کے عہد کے ایک تاریخی غلط سے ملتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اُس کے عہد میں پرودھتوں کے پاس ایک لاکھ ستر ہزار غلام تھے، سات لاکھ پچاسی ہزار ایکڑ اراضی اُن کی املاک میں تھی، اُن کے پاس پانچ لاکھ مواشی تھے اور مہرو شام کے ۱۶۹ دیہات معبدوں کے ساتھ وقف تھے یہی اصل ثانی، اشوریا اور کنعان کا تھا۔ کنعان میں پرودھتوں کے نئے عشر اور صدقہ کے معصومہ لاکھ گئے تھے جو بعد میں

بنی اسرائیل نے بھی اپنا لئے۔ پروصوتوں نے عشتار، آلتس، اندھتا وغیرہ دیویوں کے معبودوں میں مقدس عصمت فروشی کا کاروبار جاری کر رکھا تھا۔ یا تری دیوی کے نام پر خرچی دے کر دیو داسیوں سے نفع کستے تھے۔ یہ رقم پروصوتوں کی صیب میں جاتی تھی۔ گوتم بڑھ، انفیو کشس اور یسعیہ ثانی نے پروصوتوں کی دکان آڑائی اور دین فروشی کے پردے چاک کئے لیکن سلاہین اور پروصوتوں کے اتحاد نے ان کو شمشوں کو ناکام بنادیا۔ سائنس کے فروغ اور روشن خیالی کے اس دور میں بھی پس ماندہ ملکوں میں پروصوتوں کا اقتدار برقرار و بھل ہے اور یہ لوگ مذہب کے نام پر سارا لوح عوام سے رویہ پور رہے ہیں۔ مغرب کے سامراجیوں نے ایشیا اور افریقہ کے ممالک فتح کئے تو وہاں پادریوں کو بھیج دیا تاکہ ملکوں کو عیسائی بنا کر انہیں قومیت اور وطنیت کے اسبات سے محروم کر دیں۔ فی زمانہ تیسری دنیا کے اکثر ممالک میں دین فروشی کا کاروبار بھال رکھنے کے لئے پروصوتوں نے ملکی رجعت پسند جاگیر داروں اور سرمایہ داروں کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے

پکھی دارا

ایک خانہ بدوش قبیہ جو پرندوں (پکھی) کے شکار پر گذر اوقات کرتا ہے۔

پل صراط

چھوٹی زبان میں اسے چنوت کہا گیا ہے جس کا معنی ہے اٹکھا کرنے والا۔ مجوسیت کی مذہب سے بر شخص کو چنوت کے پل پر سے گذرنا ہوگا جو بال سے باریک تر اور تلوار کی دھار سے تیز تر ہوگا۔ سعید اس پر سے آرام سے گذر جائیں گے اور شقی کٹ کٹ کر وندرخ میں جا گریں گے۔

پلستینہ

مونی جی، دھونی کا تعویذ جو محارثہ ارواح، آسیب ہارنے یا جادو کی رسوم اور کرتے ہوئے

جلائے ہیں۔

پنچ پیر

پنچ پیروں کا تصور برصغیر میں قدیم زمانے سے موجود ہے۔ ان کے ناموں میں اسبہ اخلفان

ہے۔ وارث شاہ نے اپنی پیر میں حضرات خواجہ خضر، بابا فرید الدین گنج شکر، لال شہباز قلندر،
 سید بلال بخاری اور بہاؤ الدین ذکریا کو پنج پیر کہا ہے۔ لاہور میں خانقاہ پنج پیراں کے نام سے ایک
 زیارت گاہ موجود ہے۔ اودھ میں پنج پیر کا منت رائج ہے جس میں ہندو مسلم پیر اکٹھے کر دیئے گئے
 ہیں۔ یہ ہیں سنی، بھروں، رجب سالار، سکندر دیوانہ، ہتھیلی پیر، پنج پیری فی الاصل پنجاب کے پانچ
 دریاؤں کی علامتیں ہیں۔

پنجال

پنج اہل یعنی پانچ بیٹے جیسو کے جن کی رعایت سے پنجاب کو پنجال کہا جاتا تھا۔ پانچ دروں
 کی رانی دروہدی پنجال کے ماجر دروہدی کی بیٹی تھی بسنکرت میں پنجال کو پنجاند (پانچ دریا) بھی کہا گیا
 ہے۔ ایرانیوں نے اسے پنجاب (پنج آب) کا نام دیا۔

پنج کلیان

وہ گھوڑا یا بھینس جس کے چاروں کھڑ اور ماٹھا سفید ہوں۔

پنج گوئیہ

ہندو ناپاکی یا نجاست دور کرنے کے لئے پنج گوئیہ (گائے کی پانچ چیزیں) دودھ، مکھن،
 وہی، پیشاب اور گوبر ملا کر پیتے ہیں۔

پنکھنیاں

پنجالی ریہات کا لوک ناچ ہے۔ ناچنے والے ڈھول کی تال پر کبھی جھکتے ہیں کبھی کھڑے ہو
 جاتے اور ہاتھوں سے تالی پیٹتے جاتے ہیں۔ شروع میں ان کی رفتار سست ہوتی ہے جو تدریج تیز ہوتی جاتی ہے۔

پوچا

قدیم زمانے سے انسان جن اشیاء کی پوجا کرتا رہا ہے ان کے چھ گروہ ہیں (۱)۔ آسمانی:
 سورج، چاند، سیارے، گرج چمک (۲)۔ زمینی: دھرتی، مٹا (۳)۔ جنیاتی: یونی اور لنگ (۴)۔
 حیوانی، سانپ، بیل، گائے وغیرہ (۵)۔ انسانی: آباء و اجداد کی پوجا (۶)۔ یزدانی، دیوتاؤں یا

خداوند خدا کی پوجا۔ پچھتے کشتی

مکمل عورت جو جوان لڑکیوں کو بہلا چلا کر ان کی آبرو کا سورا کر تی ہے۔ اس ترکیب سے پنجاب دیہات کی ایک حکایت وابستہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے یہاں مہمان بھر رکھی دن گزرتے لیکن وہ جاتے کا نام نہیں لیتا تھا۔ آخر تنگ آکر میاں میوی نے ایک تجویز سوچی۔ عورت کو ٹھری میں جا کر لکڑی سے پڑائی روئی کے لاف (پھپھ) کو زور زور سے کوٹنے لگی اور صبح صبح کہ گایاں کہنے لگی مہمان نے گھر آکر پوچھا یہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ میزبان نے کہا کہ سری عورت بڑی بد مزاج ہے، بچوں کو پیٹ رہی ہے۔ یہ سن کر مہمان بھاگ گیا۔

پہلوان

پہلی زبان میں شریف اور خاندانی آدمی کو پہلوان کہتے ہیں۔ اصل لفظ پہلوان تھا۔

پیشل

دیشنو کا مقدس درخت جسے ہندو دیوتا کا درجہ دیتے ہیں۔ عورتیں اس کی جڑوں میں دودھ انڈیل کر اس کی پوجا کرتی ہیں اور اس کا پرانا اطراف کرتی ہیں۔ اس کی ٹہنیوں سے رنگ برنگ کے دھاگے بانڈ کر اولاد کے حصول کے لئے منیت مانجی جاتی ہیں۔

پیدائش

انسان کی پیدائش کے بارے میں اقوام عالم کی دیوتا میں مختلف روایات ہیں۔ ہندو مذہب قدیم میں ہے کہ خدا نے آدم کا پتلا اپنی ہی صورت پر بنایا اور اس میں اپنی روح (مانس) پھونکی جس سے وہ زندہ ہو گیا پھر ایک دن سوئے میں اُس کی پسلی سے حوا پیدا کی۔ ایک ہندی روایت میں خدا نے پانی میں بیج ڈالا جو اُٹھ اُٹھ گیا۔ اس اُٹھے میں سے برہما جی نکلے۔ انہوں نے اپنے آدھے جسم کو وراج (نر) اور آدھے کو شت رُپا (ناری) بنایا۔ ان سے منوجی پیدا ہوئے جن کے سبب دیوتا، آسمان اور زمین پیدا ہوئے۔ آفتابوں نے ایک قبضے کا حوالہ دیا ہے

جس میں لکھا ہے کہ ابتدا میں ایک ہی متغض تھا جس کے دو ٹکڑے کر کے نر اور مادہ پیدا کئے گئے۔ اُس کے خیال میں جنسی کشش کا راز اس بات میں ہے کہ یہ دونوں ٹکڑے دوبارہ ایک دوسرے میں ضم ہونے کے لئے بے قرار رہتے ہیں۔ جاپانی دیو مالا میں بنی نوع انسانی ازا تاگی اور ازا نامی کی اولاد سے ہیں۔

پیشاپچی

پیشاپچ یا گندے لوگوں کی زبان۔ قدیم آریا شمال مغربی ہند کے اصل باشندوں کو جستی اور گندا کہتے تھے اس لئے اُن کی بولی کو بھی پیشاپچی کہنے لگے۔

تابلوتِ سکینہ

یہودیوں کا مقدس صندوق جس میں جنب ہوسی کا عصا، شریعت کی الواح، مقدس شعدران من کا مرتبان رکھے تھے۔ یہودی اسے میدان جنگ میں لے جاتے تھے کہ اس کی برکت سے فتح نصیب ہو۔ اسے لیکر کی لکڑی سے بنایا گیا تھا اور سونے کے پتروں سے منڈھا گیا تھا۔ اس پر کردیوں کی شبیر بنی تھیں جن سے یہوواہ جنب ہوسی سے مخاطب ہوا کرتا تھا۔ ہنوکہ لفرشہ بابل نے یہوشلم فتح کیا تو مسجد سلیمان کے ساتھ تابلوت کو بھی برباد کر دیا۔

تاریخی ارتقاء

مورخین تاریخی واقعات کو حتی الامکان صحت اور دیانت سے بیان کرتے ہیں اور فلاسفہ تاریخ ان کی ترجمانی کر کے تاریخی حرکت یا تمدنی ارتقاء کے قوانین دریافت کرتے ہیں تاکہ تاریخ کو سائنس اور فلسفے کا درجہ دیا جائے فلسفہ تاریخ میں عبد الرحمن ابن خلدون کو اولیت کا شرف حاصل ہے جیسا کہ مشہور انگریز مورخ ٹوٹن بی نے ابن خلدون کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے تسلیم کیا ہے۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں معاشرۃ انسانی کے ارتقاء کے قوانین مرتب کئے اور تاریخ نگاری کو سائنس بنا دیا۔ اس پہلو سے وہ فلسفہ تاریخ کا بانی ہی نہیں عمرانیات کا موجد بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ ابن خلدون کے خیال میں بدوی یا صحرائی انسانی معاشرے میں بقوت کا درجہ رکھتے ہیں کیوں کہ تمام اقوام عالم اس ابتدائی مرحلے سے گذر کر تمدن و حضارت کی جانب قدم بڑھاتی رہی ہیں۔ جب صحرائی اور کوہستانی مہذب و متمدن اقوام پر غلبہ پا کر انہیں فتح کر لیتے ہیں تو خود مفتوحین کا تمدن اختیار کر لیتے ہیں اور عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر ابتدائی شجاعت اور

ہم جوئی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ صحرائوں کا ایک اور ریلوے آگیا ہے اور اس پر غائب آگیا ہے
 یہ چکر۔ لونی چتر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کسی سلطنت کا خاتمہ اتنا ہی قطعی اور یقینی ہے جتنا کہ
 کسی شخص کا بوڑھے ہو کر موت سے ہمارا ہونا۔ ابن خلدون نے انسانی معاشرے پر طبعی اثرات
 سے تحقیق و بحث کی ہے وہ کہتا ہے کہ جغرافیائی ماحول کے اثرات سیاسیات اور اقتصادیات ہی
 پر نہیں ہوتے بلکہ انسان کی شکل و صورت، عادات و اطوار اور طرز فکر و احساس پر بھی جوہم ہیں۔
 وچو، موٹسکو اور ماس بلکنے اس پہلو سے ابن خلدون سے استفادہ کیا ہے اور تاریخی حریت
 اور تاریخی عمل کے دو لابی (دائرے میں) بھسنے کے تصورات بھی اُسی سے اخذ کئے ہیں۔ لیکن بھی
 تاریخی جبر کا قائل ہے۔ اُس کے خیال میں اقوام عالم عروج، بنو اور زوال کے ادوار سے گزرتی ہیں
 جیسے انسان بچپن، شباب اور بڑھاپے کی منازل سے گزرتا ہے۔ سچنگلوتے کہا ہے کہ مغربی اقوام
 تنزلی کی شکار ہو چکی ہیں۔ کروپے نے تاریخ کو فلسفے کے قریب لاسے کی کوشش کی ہے اُس
 کا مشہور نظریہ یہ ہے کہ مذہب بحیثیت ایک زلفہ اور فعال قوت کے ختم ہو چکا ہے اور اب
 آرٹ اُس کا نعم البدل بننا چاہا ہے۔ ہیکل کا تاریخی نظریہ اُس کی مناسباتی جدیدیت سے وابستہ
 ہے۔ اُس کے خیال میں امثال و افکار کا تصادم تاریخی حرکت کا باعث ہوتا ہے۔ اکابر فلاسفہ تاریخ
 میں ٹوئنٹیویں صدی کی تاریخی عمل میں قد و اعتدال کا قائل ہے۔ اُس کے خیال میں اگر کسی تنزل پذیر قوم میں
 اپنی زوال پذیری کا شعور پیدا ہو جائے اور وہ نامساعد حالات کا حلیہ قبول کرے تو وہ دوبارہ عروج
 حاصل کر سکتی ہے۔ اُس کا نقطہ نظر مذہبی ہے اور وہ عیسائیت کی ہمہ گیر انسانیت و قبولیت کو انسانی
 مشکلات کا واحد حل سمجھتا ہے۔ کارل مارکس نے تاریخ کی جدیدیات مادی ترجمانی کی ہے۔ وہ کہتا ہے
 کہ طبقاتی کشمکش تاریخی حرکت و ارتقاء کا بڑا سبب ہے اور تاریخ کے بنیادی عوامل سرِ مرغ سے
 معاشی رہے ہیں۔ پیداوار تقسیم اور صرف یہی چیزیں بالآخر زندگی کے دوسرے شعبوں کو خواہ
 وہ مذہبی ہوں یا اخلاقی، فلسفیانہ ہوں یا ادبی — متاثر کرتی ہیں۔ پیداوار اور اس کے عدائی
 معاشرے کی اقتصادی بنیاد استوار کرتے ہیں۔ مادی اشیاء کی پیداوار کا طریقہ عمل، سماجی

اور روحانی اعمال کی تشکیل کرتا ہے۔ انسان کے وجود کا تعین اُس کے شعور سے نہیں ہوتا بلکہ اقصاء و غرائی احوال اُس کے شعور کا تعین کرتے ہیں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اُس نے اپنے خیالات فلسفہ کے مدارس سے، اخلاقی اصول، مذہبی عقائد، جماعتی تعصبات اور فنی ذوق کو منطقی استدلال سے بڑا تھا، مجتہد ہے۔ یہ اُس کی بھول ہے۔ فی الاصل بنیادی معاشی عوامل اُس کے خیالات کا رُخ و رجحان متعین کرتے ہیں۔ اسی طرح کھل مار گس بھی تاریخی عمل میں جبریت کا قائل ہے۔ اُس کے خیال میں افراد خواہ وہ کتنے ہی قابل اور ذہین ہوں تاریخ کے رُخ کو موڑ نہیں سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ جبر کا شعور ہی ہمیں قدر و اختیار عطا کرتا ہے یعنی انسان اپنے طبعی احوال کا انتخاب کرنے میں مجبور ہے البتہ اس جبر کی حدود میں رہ کر وہ حالات کو بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔

تامل کے الفاظ

انگریزی کے الفاظ آٹوری (باطنی دانت) ایپ (نگور) پی کاک (مور) رائس (چاول) اصل میں تامل کے الفاظ ہیں۔

تاش

یہ کھینچنیوں سے لیا گیا ہے۔ ایک قسم کے ریشمی کپڑے کو بھی تاش کہتے ہیں۔ تاش کا معنی پتھر ہے اسی سے تاشقند ہے۔

تال

موسیقی کی اصطلاح میں ہاتھ پر ہاتھ مار کر دتالی، سر کو ضبط کرنے کا نام تال ہے مشہور تالیں تعداد میں سترہ ہیں۔ ان میں سُلغاختا دس مارتے۔ اصول فاختہ، فردوست (کاماتے) اور پشتو (سات مارتے) ایرانی موسیقی سے یادگار ہیں۔

تان

تان کا لفظی معنی ہے پھیلاؤ جیسے مثلاً چادر تان لینا۔ موسیقی کی اصطلاح میں سُرور کے دلکش پھیلاؤ کو تان کہتے ہیں۔ تان توڑنا، سُر کو ختم کرنا، تان میں ٹکلیں اڑانا بہت

اونچی تائیں لینا، تانوں کے پچھے: (گنگریوں کے زیر و بم)۔ بول تان اُستاد تھن خاں کی ایجاد ہے۔ اس میں راگ کے الفاظ کو سُرور کے مختلف ٹکڑوں میں گایا جاتا ہے اور اس سے مختلف شکلیں بنتی ہیں۔ بول تان اگر سے کی گائیکی کی نمایاں خصوصیت ہے۔ تان کی معروف قسمیں ہیں: شہ تان، کوٹ تان، مشرا تان، کمیت تان، انکارک تان، ٹمک تان، بول تان۔

تاؤمت

چین کا ایک مسلک جس کا بانی لاؤتس تھا۔ تاؤسے مراد ہے آفاقی قانون جو یانگ (روشنی، حرکت، قوت) اور یین (تاریکی، جمود) سے بلا تہ ہے۔ لاؤتسے اپنے پیروؤں سے کہا کرتا تھا کہ وہ دُنیا سے کندہ کش ہو کر کسی پہاڑ یا جنگل میں قیام کریں اور فطرت کے نظاروں پر تعلق کیا کریں۔ اُس کی تعلیم تھی اپنے غرور کو نڈر کرو، بلند نظری اور ترقی و تمول کی خواہش کو شمع دو، جدوجہد کو چھوڑ دو ان باتوں سے تمہارے کردار کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ "تاؤمت کے اثرات چینی مصوری پر گہرے ہوئے جیسی تصاویر میں فطری مناظر کے بڑے حسین نمونے ملتے ہیں جو بعض پہوؤں سے منفرد اور بے مثال ہیں۔ برٹرنڈ مل نے چینی مصوری کو دُنیا کی عظیم ترین مصوری کہا ہے۔

تثلیث

کھیسائے روم کے افاغیم ثلاثہ ہیں خداوند، رُوح القدس، جناب مسیح۔ تثلیث کا تصور اکثر قدیم اقوام میں ملتا ہے۔ پہلی تثلیث نمبر یوں کی تھی: انو، ائیل، ایبا۔ مصریوں کی تثلیث، اوزیرس، ائیس، ہورس۔ ہندوؤں کی تثلیث جس کی علامت اُوم کا کلمہ ہے: اُند، وایو، جہرا۔

تحریر

تحریر کی ایجاد سے انسان نے تہذیب و تمدن کی طرف بڑا قدم اٹھایا کیوں کہ وہ اپنے خیالات اور کارناموں کو محفوظ کرنے کے قابل ہو گیا۔ تحریر کا آغاز تصویروں سے ہوا تھا جو پتھر کے زمانے کے غامدوں سے دریافت ہوئی ہیں سب سے قدیم تحریر نمبر یوں کی ہے جسے پیکانی رسم الخط کہتے ہیں۔ مصری، ہیر و غلیفی تصویر نگاری ہی کی صورت تھی۔ کنعانیوں یا فونیقیوں نے سہولت فہم کے لئے

تئیر یوں کی پکائی اور معرووں کی جبر و غلبی رسوم تحریر سے چند علامات سے کہ ایسے الغبا کی صورت میں مرتب کیا یہی الغبا آرمی، جراتی، عربی، یونانی، لاطینی اور سنسکرت اور ان کے واسطے سے دوسری اقوام کی زبانوں میں سراج پاگئی۔ چینی رسم تحریر البتہ خالص ملکی پیداوار تھی اور اوپر سے نیچے لکھی جاتی تھی۔ اس کے لئے کئی علامتیں خط کو ناپاڑتی تھیں جو موجودہ چینی حکومت نے بے بہت کچھ آسان بنا دیا ہے۔

تحلیل نفسی

تحلیل نفسی کا فروغ کنندہ فریڈ کا مشہور نظریہ اور طریقہ علاج ہے جو نفسیاتی دباؤ اور ذہنی کشمکش پر مبنی ہے۔ فریڈ ۱۸۵۶ء میں وی آنا (آسٹریا) کے ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا۔ بچپن ہی سے نہایت ذہین اور سمجھ بوجھ والا تھا۔ طبی تعلیم کے دوران میں اُس نے اعصاب پر قابلِ قدر کام کیا اور اپنی تحقیق کے باعث ملک بھر میں مشہور ہو گیا، ہسپتال پر تحقیقی کام کرتے ہوئے وہ فرانس کے مشہور ڈاکٹر شرکو کے حلقہ تدریس سے وابستہ ہو گیا جو اس مرض کے علاج کے لئے پیناٹرم سے کام لے رہا تھا۔ ایک دن ڈاکٹر شرکو نے ڈاکٹروں سے مخاطب ہو کر کہا "نور ذہن کے تمام مریضوں کی جنسی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ خلل ہوتا ہے۔ تم جتنا غور کرو گے اس خلل کو لازماً پاؤ گے۔" شرکو کا یہ جملہ فریڈ نے بچے باندھ لیا اور یہی خیال اُس کی تمام نفسی کا سنگ بنیاد بن گیا۔ پیرس سے لوٹ کر فریڈ نے ڈاکٹر برار سے مل کر کام کرنا شروع کیا۔ ہسپتال کی ایک مرلینہ کا علاج پیناٹرم سے کرنے کے دوران میں ڈاکٹر برار نے محسوس کیا کہ عشق کی حالت میں مرلینہ کو اپنی ذات کے بارے میں بے تکیاں اور بے محابا باتیں کرنے کا موقع دیا جائے تو ہوش میں آنے کے بعد وہ اتفاقاً محسوس کرتی ہے مزید برآں خود فراموشی کے عالم میں مرلینہ کو اپنی گزشتہ زندگی کے وہ واقعات بھی یاد آجاتے ہیں جن سے وہ بذاتی طور پر متاثر ہوئی تھی اور جو بیماری کی حالت میں اُسے یاد نہیں آتے تھے۔ برار نے اس علاج کا نام طریقہ گنگورکھا۔ مرلینہ شفیاب ہو گئی تو فریڈ اور برار نے اس طریقہ علاج کو کامیابی سے جاری رکھا۔ انہی ایام میں شرکو کے ایک نگرہ پارٹے ٹرینے نے تحت مشہور کی جانب توجہ دلائی کہ ایک مقالے میں ثابت کیا کہ پیناٹرم کی مدد سے ہسپتال کے مریضوں

کی بھولی بھری یادوں کو شعور کی سطح پر لایا جاسکتا ہے جس سے اُس کا جذباتی تناؤ دور ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد برائے اس طریقہ علاج سے دست کش ہو گیا لیکن فرائد نے ثابت قدمی سے اسے جاری رکھا۔ وہ مریض کو آرام سے ٹا دیتا غواہ کی نگاہوں سے ادھس ہو کر بیٹھ جاتا اور مریض کو اپنے متعلق باتیں کرنے کی ترغیب دلاتا رہتا۔ اُس نے محسوس کیا کہ مریض کے ذہن۔۔۔ بعد میں اسے لاشعور کا نام دیا گیا۔ کی مزاحمت کے باعث مریض باتیں کرنے میں مجبوس محسوس کرتا ہے ڈاکٹر سے مانوس ہونے پر یہ مزاحمت ختم ہو جاتی ہے تو مریض کے اسباب مرض روشن ہو جاتے ہیں۔ گفتگو کے دوران میں مریض یا مریضہ اپنی محبت معالج کی ذات سے وابستہ کر دیتی ہے۔ یہ مرحلہ بڑا نازک ہے کئی جوان عورتوں نے فرائد سے اظہار عشق کیا لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ عارضی اور عبوری مرحلہ ہے۔ تعمیل نفسی کے دوران میں دہائی ہوئی انجینئرس کی سطح پر پہنچ آئیں اور مریض ذہنی کشمکش سے نجات پا کر شفا یاب ہو جاتے تھے۔ کئی برسوں کے تجربات کے بعد فرائد نے ڈاکٹر مشرک کی تائید کرتے ہوئے کہا: "جنیاتی محرومی ہی فتورِ ذہن کا اہم سبب ہے" اُس کا سوچا سمجھا ہوا عقیدہ یہ تھا کہ صحت مند جنینی زندگی بسر کرنے والے بہت کم فتورِ ذہن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ۱۸۹۹ء میں فرائد نے اپنی مورک انا کتاب "غواہوں کی ترجمانی" شائع کی جس سے طبی اور نفسیاتی سائنسوں میں اہل چم گئی۔ فرائد نے ڈیٹے کے تحت شعور کے تصور پر غور کرتے ہوئے لاشعور کا انکشاف کیا اور اپنے دوسرے انکشاف لاشعوری دباؤ کے حوالے سے کہا کہ دہائی ہوئی تبلیغ اور ناگوار خواہشات لاشعور میں جاگزیں ہو جاتی ہیں اور معاشرے کے مطالبات سے ٹکرا کر نفسیاتی نظام کو درجہ برہم کر دیتی ہیں۔

فرائد کے خیال میں لاشعور کے عناصر تیرہ قسمی تین ہیں (۱)۔۔۔ موروثی جبلتیں اور طبیعی

میلانات (۲)۔۔۔ عادات و خصائص جو جن شعور کے ساتھ راسخ ہو جاتے ہیں (۳)۔۔۔ تبلیغ و واردات جو دبا دیئے جاتے ہیں اور لاشعور میں جا کر انجینئرس بن جاتے ہیں۔ فرائد کے دو شاگرد کامل ڈنگ اور الفریڈ ایڈلر اُس کے ہمہ جنسیت کے نظریے کے باعث اُس سے الگ ہو گئے اور انہوں نے

اپنے اپنے مستقل دستانِ جنسیات کی بنیاد رکھی۔ ٹرنک نے اپنے نظریے کو تحلیلی نفسیت کا نام دیا۔ وہ اجتماعی لاشعور پر زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیو مالا کے قہقہے، لوک کہانیاں وغیرہ لاشعور سے تعلق رکھتے ہیں۔ اُس کا نقطہ نظر صوفیانہ اور عارفانہ ہے۔ اُس نے ایک قسم کی جمہورِ جنسیاتی توانائی کی جانب توجہ دلائی ہے جو صوفیوں کے اشراف سے ملتی جلتی ہے۔ ٹرنک نادمیت، نین بڈھ مت، یوگا اور تحلیلی نفسی میں اقدارِ مشترک کا بھی قائل ہے۔ اُس نے فرائیڈ کے لاشعور، طفلی جنیت، جنسیاتی دباؤ اور ایڈپس کی الجھن — صغیر سنی سے بیٹی کی باپ سے اور بیٹے کی ماں سے جنسی محبت — کو رد کر دیا اور فرائیڈ کے اس دعوے پر بھی صاف نہیں کیا کہ جنسیاتی دباؤ، لاشعوری مزاحمت اور نفسیاتی کشمکش کو پیش نظر رکھے بغیر فتورِ ذہن کی تشخیص اور علاج ممکن نہیں ہے۔ ٹرنک نے ادھر دعوے کے لوگوں کی جنسیات پر قابلِ قدر کام کیا ہے اور انہیں تکمیلِ ذات کی دعوت دی ہے۔ وہ کہتا ہے جس طرح پارس تائبے کو سونے میں بدل دیتا ہے اسی طرح تکمیلِ ذات انسان کے ذہن و قلب سے کھوٹ کپٹ کو دور کر کے اُس کی شخصیت کو کُنڈن بنا دیتی ہے۔ فرائیڈ نے نفسِ انسانی کی تقسیم یوں کی تھی ۱۔ شعور ۲۔ ما قبل شعور یا تحت شعور ۳۔ لاشعور۔ ٹرنک اجتماعی لاشعور کو اہم سمجھتا ہے۔ اُس کے خیال میں اجتماعی لاشعور کے موضوعات اصل حُیوں میں جن کا اظہار لوک کہانیوں اور دیو مالا کی قصوں میں ہوتا ہے۔

الفریڈ ایڈلر نے کمتری کی الجھن کو انسان کے فتورِ ذہن کا سب سے بڑا سبب قرار دیا اور فرائیڈ کے جنسیاتی مفروضات کو رد کر دیا اس ضمن میں اُس کی تحقیقات نے تعلیم و تربیت پر گہرے اثرات ثبت کئے ہیں اور محققین نے اُس کے انکشافات سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے۔

فرائیڈ کا ایک انقلابی انکشافِ جنسیات کا ہے۔ اُس سے پہلے عام عقیدہ یہ تھا کہ بچے کی کوئی جنسی زندگی نہیں ہوتی۔ اُس نے ثابت کیا کہ بچہ ماں کا دودھ پیتے وقت بھوک کے ساتھ ساتھ جنسی خواہش کی تسنی بھی کرتا ہے۔ شیہوانی توانائی (لباڈو) بعد میں فرائیڈ نے اس کے تصور کو وسعت دے کر اسے ایڑاس کا نام دیا تھا، پیدائش کے وقت بچے کے جسم کے مختلف اعضاء

میں منتظر ہوتی ہے لیکن مدد دہ پتے وقت ہونٹ اس کا مرکز ہی جاسے ہیں۔ اُس کے خیال میں ایڈپس کی الجھن اور غصے کی الجھن — یہ اُس وقت پیدا ہوتی ہے جب ماں باپ بچے کو اپنے عضو خاص سے کھیلنے سے سختی سے منع کرتے ہیں اور اُسے کاٹ دینے کی دھمکی دیتے ہیں، لڑکیوں میں یہ الجھن اس احساس سے نمود پذیر ہوتی ہے کہ اُن کا عضو خاص کاٹ دیا گیا ہے — بہادی نفسیاتی زندگی پر مدد رس اثرات ثبت کرتی ہے۔ فرائڈ کی خوابوں کی ترجمانی بھی اُس کی قابلِ فہم دین ہے۔ اُس نے بتایا خوابوں کے تجزیے کے ثابت کیا ہے کہ ہم اپنے خوابوں میں اپنی ناآسودہ خواہشوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ فرائڈ کے نظریے کو سائنسنگ کہا جاتا ہے لیکن یہ بات صرف ایک حد تک درست ہے۔ اُس نے ایڈپس کی الجھن کو نفسی نفسی کا مرکز و محور قرار دیا ہے لیکن یہ محض ایک مفروضہ ہے۔ سلی ٹو کی نے ثابت کیا ہے کہ جن وحشی قبائل میں مادری نظام معاشرہ قائم ہے یعنی جہاں عورت کو مرد پر ریاست حاصل ہے وہاں ایڈپس کی الجھن کے نمود پذیر ہونے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا کیوں کہ بیٹے باپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے مزید برآں فرائڈ کے یہاں دوئی کا درما ہے، انا اور اڈ اصول صفت اور اصول حفظ، حیات کی جبلت اور مرگ کی جبلت، ایراس اور تھانے ٹاس (موت) وغیرہ اس لئے اُس کے ان کے افکار کو مابعد النفسیاتی کہا جاسکتا ہے۔ فرائڈ کے پیروؤں ایک فوم کریں ہوتی وغیرہ نے ان مفروضات میں بہت کم ترمیم کر لی ہے۔ فی زمانہ اُس کی ہمہ جہت، ایڈپس الجھن، موت کی جبلت، جبریت، قنوطیت اور خود دشمنی کے بارے میں اہل علم متروک ہیں لیکن طفلی جنسیات، نفسیاتی دباؤ، ذہنی کشمکش اور خوابوں کی ترجمانی کے بارے میں فرائڈ کی تحقیقات کو ہمیشہ قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جلتے گا۔ اُس کے افکار نے معاصر فن و ادب پر گہرے اثرات ثبت کئے ہیں اور قصوں میں شعوری و نا شعوری کے اسلوب کو رواج دیا ہے جس کی جھلک ہمیں مارسل، پروسٹ، جیمز جیکس، ورجینیا وولف کے قصوں میں دکھائی دیتی ہے۔

تجربیت

فلسفے کا ایک مکتب جس میں فلسفے میں سائنسی نقطہ نظر اور طرز تحقیق کو رواج دینے کی کوشش

کی گئی ہے۔ اس کے بہترین اصول سٹوارٹ جی کی کتاب "منطق" میں ملتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ صحیح علم کے حصول کے لئے صحیح وسائل کا اختیار کرنا ضروری ہے اور یہ صحیح وسائل ہمیں سائنس ہی فراہم کر سکتی ہے۔ تجربیت ذہنی واردات کے ربط و تعلق پر مبنی ہے مثلاً پھر جانتا ہے کہ آگ جلاتی ہے کیوں کہ اُس کے تجربے میں جلنے اور جلانے کا عمل یہ ایک وقت ظہور میں آتے ہیں تجربیت پسند اخلاقیات میں افادیت کے قائل ہیں جرمی بنتھم کی طرح "زیادہ سے زیادہ انسانوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ" ہم پہنچانے کو اخلاقیات کا نصب العین ملتے ہیں لیکن اس افادیت میں ایک خامی یہ ہے کہ جب ہر قانون ساز اپنی ہی لغت اور مرست کی جتنی میں سرگرم ہوگا تو وہ دوسروں کی لغت یا مرست کے لئے قوانین کیسے بنا سکے گا اور افراد کی سرستیں ایک جگہ اکٹھی کیسے ہوں گی۔ بعض نے مکاتیب فلسفہ مثلاً منطقی تحلیل، نو تحقیق پسندی اور منطقی ایجابیت وغیرہ تجربیت ہی کی روایت سے تعلق رکھتے ہیں۔

تخت کی رات

شبِ عروسی۔ بسے سہاگ رات اور شبِ زفاف بھی کہتے ہیں۔

تخلیقی عمل

یہاں فن کار کا تخلیقی عمل مراد ہے۔ خدای اشیاء کا عکس فنکار کے تخیل پر پڑے تو تخلیقی میولا بنتا ہے جس میں فنکار کا فکر قدر و معنویت پیدا کرتا ہے اور قوتِ افہام اسے فنی پیکر عطا کرتی ہے۔ عملِ افہام کے تین مراحل ہیں۔ فن کار کے ذہن میں ایک عرصے تک کوئی خیال چلتا رہتا ہے اور اس کے تخیل پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے اور فنکار شعوری طور پر اس پر فکر کرتا رہتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں یہ خیال خوابیدگی کی حالت میں رہتا ہے۔ آخری مرحلے میں یہی خیال فنی پیکروں کی صورت اختیار کر کے فن کار پر منکشف ہو جاتا ہے اور وہ اسے الفاظ، رنگوں یا غرض میں منتقل کر دیتا ہے۔ فن کے نفسیاتی محرکات سے بحث کرتے ہوئے فرائڈ نے کہا ہے کہ فن کار مصوری، شاعری، موسیقی وغیرہ کی صورت میں اپنی جنسی عروسیوں کی تلخی کہتے ہیں یعنی جو خواہش روزمرہ کی زندگی میں ناکام رہتی ہیں ان کی تلخی سے نجات پانے کے لئے فن ایک قسم کے نشے کا کام دیتا ہے لیکن یہ عمل نظر ہے۔

فن کے شہ پاروں میں دوامی تاثیر کی توجیہ محض حرمات نصیب افراد کے حوالے سے نہیں کی جاسکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان دوستی کا نصب العین کسی فن پارے کو بقائے دوام عطا کرتا ہے اور ظاہر اہم نصب العین اپنی ترجمانی کے لئے انفرادی محرمیوں اور شخصی حدود کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ کوئی فنکار جتنا اپنی ذات کی قیود سے بلند تر ہوگا اتنا ہی وہ عظمت کی بندیوں کو چھو سکے گا۔

تقریریں

تین شاخوں کا عصارہ مادہ جو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ مراد ان اعضاءے تناسیل کی علامت ہے جسے برکت کے لئے رکھا جاتا ہے۔

ترقی پسندی

ترقی پسندی وہ ادبی تحریک ہے جو ریکس کے اشتراک انقلاب کے ساتھ اُبھری تھی اور جس کا عظیم ترجمان قند فوریس اور تھیلنگر گور کی تھا۔ اس تحریک کا مقصد عوام کے سیاسی شعور کی تربیت کرنا اور انقلابی قدروں کی آبادی کرنا ہے۔ ۱۹ ویں صدی کے فرانسیسی جہاں پسندوں نے فن برائے فن کا فقرہ لگایا جس سے فن کو روزمرہ کی زندگی سے منقطع کرنا مقصود تھا۔ سینسکی اور لیوناسٹائے نے اس نعرے پر گرفت کی اور کہا کہ ادب و فن کو چند گنے چنے بلند ابرو جہاں پسندوں تک محدود نہیں کیا جاسکتا بلکہ عوام ہی اس کے برکات سے فیضان پانے کے حق دار ہیں۔ ترقی پسندوں نے اسی اصول کی ترجمانی کی ہے اُن کا اذعان یہ ہے کہ کوئی سچا فنکار یا ادیب اُس انقلابی تحریک سے بے تعلق نہیں رہ سکتا جو فی زمانہ معاشی انصاف کے حصول کے لئے ایسا، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں برپا ہے اور جس کا مقصد عوام کو معرہی سامراج کے چنگل اور ساہوکاروں اور صنعت کاروں کے استحصا سے نجات دلانا ہے۔ ترقی پسندی کی ادبی و فنی تحریک اسی ہم گیر اشتراکی تحریک سے عضویاتی طور پر وابستہ ہے۔ جب ایک با شعور فن کار دیکھتا ہے کہ اُس کے ملک کے عوام استحصا کی چنگل کے بے رحم پاؤں میں پس رہے ہیں تو وہ قدرتنا اس ظلم سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ عوام کی محبت اور استحصا کرنے والوں سے نفرت اُس کے مزاج عقلی میں اس طرح رچ بس جاتی ہے کہ وہ اپنے شعر و ادب میں

اس کا اظہار کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حوامی آرزوئیں، انگلیں اور ٹونوں کے ساتھ اُس کی ذہنی و
 ذوقی وابستگی اُس کے شعروادب کو توانائی اور بائیدگی عطا کرتی ہے۔ ترقی پسندی کے معترضین
 کہتے ہیں کہ یہ تحریک مقصدی ہے اس لئے فن کے تقاضے پورے کرنے سے قاصر ہے گویا بالواسطہ
 وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زندگی مقصد و غایت سے عاری ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ترقی پسندی کی
 مخالفت کی تہ میں بھی ایک مقصد کار فرما ہے اور وہ یہ ہے کہ حوام کی انقلابی تحریکوں کے سامنے
 جند باندھ دیا جائے۔ ترقی پسندوں اور رجعت پسندوں میں فرق محض اس بات کا ہے کہ ترقی پسند
 دیانت داری اور صاف گوئی سے کام لے کر ادب و فن میں مقصدیت کا اعتراف کرتے ہیں جبکہ
 رجعت پسند اپنے عزائم اور مقاصد کو 'خالص ادب'، 'فن برائے فن' اور 'اذلی وابدی جمالیاتی
 قدروں' کے بادل میں چھپاتے ہیں اور خداجی احوال سے بے تعلق ہو کر اپنے ہی من میں خواہشی
 کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ایسی موضوعیت اور داخیت نے مغرب کے ادب و شعر کو تنزل پذیریری کی
 راہ پر ڈال دیا ہے۔

تصوف

تصوف کا لغوی معنی ہے اُس نے صوف کا لباس پہنا۔ صوف اونی کھادی کو کہتے تھے جس کا
 کمرہ لباس جیسا یوں کے رابب بنا کرتے تھے۔ اُن کی تقلید میں مسلمان نہاد بھی ایسی کھادی کا خرقہ
 پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ابوہاشم کوئی کوٹھنی کہہ کر پکارا گیا (۶۷۹ء)، تصوف کی نشوونما خراسان
 میں ہوئی تھی جو بدعت کا بڑا مرکز رہا تھا چنانچہ خراسان کے صوفیہ زاویہ نشینی اور ترکہ دینا پر زور
 دیتے تھے۔ ان میں ابراہیم بن ادہم، شعیب بن عبد اللہ بن مبارک، احمد بن فرزدیہ، ابوعلی صادق بلخی
 اور ابوالحسن نوری خراسانی نے شہرت پائی۔ یحییٰ بن معاذ بلخی کے یہاں حسن اذال اور حسی تحقیق کا تصور متا
 ہے۔ ابوالحسن نوری نے کہا کہ خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لئے کشف و اشراق ضروری ہے۔
 ابوبکر تہل خراسانی کا قول ہے کہ جس دم سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ ابوسلیمان الدارانی کہتے تھے کہ اللہ
 کا وصل صرف مستی اور وجد و حال ہی سے میسر آ سکتا ہے۔

معروف کرنی رہبانیت میں غلو کرتے تھے۔ انہیں محمود الوصیت کہا جاتا تھا۔ خراسان سے عراق اور مصر میں تصوف کی اشاعت ہوئی۔ اکثر صوفیہ عجمی تھے۔ عمارت بن اسد المیہی کے شاگرد جنید بغدادی نے کہا کہ از خود رفتگی الہامی ہوتی ہے جس میں محبوب ازل سے بلا واسطہ ربط ضبط پیدا ہو جاتا ہے۔ ذوالنون مصری کہا کرتے تھے کہ اللہ کا وصل صرف دارفتگی کے عالم میں ارزانی ہوتا ہے۔ رابعہ بصری نے محبوب حقیقی کے عشق میں پُرجوش اشعار لکھے۔ بایزید بسطامی صاحبِ حال تھے۔ اُن کا قول ہے ”خدا میں ہوں، میرا جلال کیسا عظیم ہے“ انہوں نے تصوف میں فنا کا تصور داخل کیا جو مریخا پور دھول کے نردان ہی کی صورت ہے۔ الحاکم ترمذی نے کہا کہ اولیاء کے پاس بھی ایسی ہی مہرِ رخاتم ہوتی ہے جیسی کہ انبیاء کی۔ یہ خیال شیخ ابو محمد الدین ابن عربی نے اپنی سے اخذ کیا تھا اور اپنے آپ کو خاتم الاولیاء کہا تھا۔ عجمی صوفیوں میں حبیب عجمی اور منصور علاج نے ثبوتِ پائی۔ علاج نے حلوں، نسخ ارواح اور ادوار کے تصورات تصوف میں داخل کئے اور کہا کہ ”ہو ہو“ (یونانیوں کا لوگس) خلقِ آدم سے پہلے موجود تھا اور یہی کائنات کی تکوین کا اصول اول ہے۔ ابن عربی نے علاج کے ”ہو ہو کو انسانِ کامل اور حقیقتِ محمدیہ کے نام لیتے۔ ابن عربی کے نزدیک وحدت الوجود کے اساسی افکار یہ ہیں، وجود بالذات حق قلعے ہے، ماسوا لہ کا وجود بالعرض ہے۔ وجود عین ذاتِ حق ہے، اعیان ثابتہ وہ معلومات ہیں جو حق تعالیٰ کے ذہن میں ہیں اور جو مادی اشیاء کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، کوئی شے عدم سے وجود میں نہیں آ سکتی، انسان مجبور محض ہے۔ ابن عربی کے افکار کو صدر الدین قزوینی، عبد الکریم ایلک، عراقی، ابن الفارض اور مولوی رومی نے جوش و خروش سے پھیلا دیا۔ مردِ زمانہ سے تصوف جو اصلاحِ اخلاق کی ایک تحریک تھی فلسفے کی شکل اختیار کر گئی اور اس میں اشتراق، حلّوں، اسیران، تجلی اور فصل و جذب کے نوافلاہونی افکار نمودار ہو گئے۔

بارہویں صدی عیسوی میں صوفیہ کے فرقے نمودار ہوئے۔ ابن میں قادریہ، مہریدیہ، چشتیہ، شاذلیہ، موہبیہ، شاذلیہ اور نقشبندیہ مشہور ہوئے۔ صوفیہ نے دنیائے اسلام میں ہر کہیں اپنی خاندانیں اور زاویے قائم کئے اور پیری مہریدی کا سلسلہ حکم کیا۔ ایک مدت سے تصوف کی یہ تحریک زوال پذیر ہو چکی ہے۔

صرفیہ کے ابتدائی حالات، ابو نصر سراج کی کتاب المعاد اور ابو طالب کمالی، اُقترب، انقلب، میں
 میں ملتے ہیں۔ ابو عبد الرحمن نسلی نے طبقات الصوفیہ لکھی جسے سامنے رکھ کر عبد اللہ انصاری نے فارسی
 میں صوفیہ کے سوانح لکھے۔ جامی نے نفحات الانس میں عبد اللہ انصاری سے استفادہ کیا ہے۔ ابن عربی
 کی حلیۃ الاولیاء، ابو القاسم غسیری اور علی بجزیری کی کشف المحجوب سے بھی خاصی معلومات فراہم ہوئی ہیں۔

تقدیر

تقدیر کا معنی ہے اندازہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے جو کچھ اس دنیا میں کرنا ہے اُس
 کا پہلے ہی سے تعین کر دیا گیا ہے۔ یونانی اسے موثر، عیسائی اذلی گناہ، مجوسی زردان، ہندو کرما اور
 مسلمان قسمت کہتے ہیں۔ یہ سراسر جبریت کا تصور ہے۔ اس کی رو سے انسان بے بس اور مجبور محض ہے۔
 وہ ناکھ ہاتھ پاؤں ماسے اپنی قسمت کو بدل نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ قسمت اور کرما کے نام پر انسان
 اپنے جرائم اور بد اعمالیوں کا جواز پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ وہ بڑے سے بڑا جرم کرنے کے
 بعد بھی اپنے ضمیر کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیتا ہے کہ میری تقدیر میں یہی لکھا تھا میں کیا کر سکتا تھا۔ چہرے
 اس تصور نے سادہ لوح عمت کش عوام کو بھی اپنے حقوق کی طلب سے باز رکھا ہے۔ انہیں یہ بات
 ذہن نشین کرادی گئی ہے کہ حریت اور احتیاج اُن کے نوشتہ تقدیر میں ہے۔ اس لئے اس پر قسمت
 کرنا ہی قرین مصلحت ہوگا۔ جدید سائنس کے فروغ اور اُس کی درخشاں کامیابیوں نے انسان کو اس
 سبب تصور سے نجات دلائی ہے اور وہ غفلت کی تسبیح کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرتی اور اقتصادی اصول
 کو بدلنے پر بھی کمر بستہ ہو گیا ہے۔

تشکیک

قلیے کا ایک مکتب جس کا اصل اصول یہ ہے کہ ہم کسی مسئلے کے بارے میں کوئی حتمی نتیجہ اخذ نہیں
 کر سکتے نہ کوئی قطعی رائے قائم کر سکتے ہیں کیوں کہ تمام دلائل ایک دوسرے کی نفی کر دیتے ہیں۔ اس کا
 مشہور شارح پیر جو تھا جب وہ مر گیا تو اُس کے شاگرد میت کے گرد حلقہ باندھ کر بیٹھ گئے کسی نے پوچھا
 تم لوگ اپنے اُستاد کی تدفین کا سامان کیوں نہیں کرتے۔ وہ بوسے ۵۰ ہمیں اس بات کا یقین نہیں

ہے کہ وہ مر گیا ہے۔“

تکوین

کائنات کی تکوین کے بارے میں مختلف دیومالائی روایات ہیں۔

— ٹھیریا : خدا نے ایک کلمہ کہا اور کائنات معرض وجود میں آگئی۔

— مہر : خدا نے کائنات کو چھٹے پرشوت کی طرح کاٹا۔ ایک اور روایت کے مطابق خدا نے کائنات کو یوں بنایا جیسے ایک گھبار چاک پر برتن بناتا ہے۔

— بابل : اصل مردوک نے مادہ اژدھائیامت کو قتل کر کے اُس کے دو ٹکڑے کئے، ایک سے آسمان اور دوسرے سے زمین بنائی۔

— یونان : پہلے پہل اٹھ تار کی تھی۔ اس سے عشق پیدا ہوا جس کے ساتھ کائنات وجود میں آئی۔ پہلی مخلوق آسمانی باپ (یوہانس) اور دھرتی ماما جیا کے بچے تھے۔

— ہند : اشیو کی مرثیت کے نسوانی پیو سے شکتی پیدا ہوئی جو اُس کی زوجہ بن گئی۔ بعد میں یہی شکتی اذلی اصول تخلیق قرار پائی جو پرش سے حاصل ہوئی اور یہ کائنات بنی۔ ایک اور روایت کے مطابق پُرگتی (مادہ) اور پرش کے اختلا سے کائنات بنی تھی۔

یونانی نیشیا : کائنات ایک انڈے سے فوراً ہوئی تھی۔

تعلیم

بچوں کی تعلیم کو کوئی عمل کہا گیا ہے جس میں بچہ، نصاب اور اُست شامل ہیں۔ پہلے پہل فضا غورس،

افلاطون اور ارسطو نے تعلیم کے اصول مرتب کئے تھے جن پر فردرل، پستالاسی، مونٹسوری اور ایڈلر نے قابل قدر اضافہ کیا۔ افلاطون نے کہا کہ تعلیم کا مقصد بچے کی جسمانی، ذہنی اور ذوقی صلاحیتوں کو اُجاگر کرنا ہے تاکہ بالغ ہو کر وہ اپنے ملک کا اچھا شہری بن سکے۔ اس مقصد کے لئے اُس نے جمناسٹک،

موسیقی اور ریاضی کی تعلیم پر زور دیا۔ وہ بچوں کو عشقہ نظمیں پڑھانے کے حق میں نہیں تھا اور کہتا تھا کہ ان سے جذباتی عیجان پیدا ہوتا ہے جو ان کی فیکری نشوونما میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ نصاب مرتب کرتے

وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے پیش نظر مقصد کیسہ ہے۔ سپاڑنا والے اپنے بچوں کو جنگ جوڑنا چاہتے تھے اس لئے اُن کے نصابِ تعلیم میں جسمانی ورزش اور جنگی پرزور دیا گیا تھا۔ وہ لڑکوں کو اپنے ماں باپ سے الگ تھلک بارکوں میں رکھتے تھے اور اُن میں شجاعت اور ثابت قدمی کے اوصاف پیدا کرتے تھے۔ افلاطون بھی اُن کے نصابِ تعلیم سے متاثر ہوا تھا۔ جدید دور میں سائنس اور خاص طور سے نفسیات کے انکشافات کی روشنی میں نصابِ تربیت کرنے پر زور دیا گیا۔ (ذوق)، ہستالاسی اور سونے سموری نے بچوں کو پھولوں سے تشبیر دی ہے اور کہا ہے کہ پیدمہت ہی سے اُن کی صحیح نشوونما ہو سکتی ہے چنانچہ اب مدرسوں کو کنڈرگارٹن (بچوں کے باغ) کہا جاتا ہے اور نئے بچوں کو کھیل کھیل میں تعلیم دی جاتی ہے۔ اُستادوں کی تربیت میں انہیں فلسفۂ تعلیم کے ساتھ ساتھ نفسیاتِ تعلیم بھی پڑھائی جاتی ہے جس سے وہ بچوں اور نوجوانوں کی نفسیات سے باخبر ہوتے ہیں، مناسب طریقے سے اُن کی شخصیت اور کردار کی تشکیل کرتے ہیں اور اُن کی ذہنی و جذباتی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ آج کل نصاب کو مرتب کرتے وقت سائنس کی تدریس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ بچوں میں تحقیق، علمی کا شوق پیدا ہو اور وہ اُن قومیت سے محفوظ رہ سکیں جنہوں نے صدیوں سے ذہنِ انسانی کو پرانگندہ کر رکھا ہے۔ نظری و تجرباتی سائنس کی تدریس کے بغیر صنعتی معاشرے کے سیاسی، معاشی اور عمرانی تقاضوں کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے۔

تلمیسی

ناز بڑا کا پوتا جو ہندوؤں کے ہاں مقدس ہے۔ یہ پورا قدامت پسند ہندوؤں کے گھروں میں اُگایا جاتا ہے اور اسے دیوی مجھ کر اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ رات کو اس کے آگے چراغ روشن کر کے اس کا پرکا کرتے ہیں۔ مرتے وقت اس کا پتہ ٹنڈ میں رکھتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق تلمیسی ایک خواہر دستِ دوشیر تھی جس پر کرشن جی عاشق ہو گئے، اسے پوصے میں بدل دیا اور اس کی پوجا کا حکم دیا۔ تلمیسی کو ستیا کا اوتار بھی کہا جاتا ہے۔ لوگ آفات سے بچنے کے لئے اُس کے منگوں کی مالا پہنتے ہیں۔

تبہا کو

۱۵۵۸ء میں تبہا کو پہلی بار لکھنؤ سے ہسپانہ لایا گیا۔ پرتگال میں فرانس کا سفیر نکوٹ تھا جس نے تبہا کو کے کچھ بیج سوغات کے طور پر ملکہ فرانس کٹرین میچی کو بھیجے۔ نکوٹ کے نام پر تبہا کو کے پودوں کو نکوٹین کہا جانے لگا۔ تبہا کو کے پودوں میں زہریلے مادے کو اُسی کے نام پر نکوٹین کہا گیا۔ کیسیائیے یونان میں تبہا کو منشیات میں شمار کیا گیا ہے اور اس میں تبہا کو نوشی ممنوع ہے۔

تمغہ

از تقدس کی زبان میں شاہی مہر کو کہتے ہیں، ایک معمولی رنگول تبادلت پر لگاتے تھے۔

تنتزمت

تنتز کا لغوی معنی ہے وسیلہ۔ یہ رسالے شیو اور اُس کی زوہر شکتی کے مکالمات پر مشتمل ہیں جن میں شیو اُس کے سوالات کے جواب دیتا ہے۔ تنتزوں میں شکتی پوچھا کے روم و آداب کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ تنتزمت واسے شکتی کی پوچھا کے دوران جس چنی بے راہ روی کے مظاہرے کھتم ہیں۔

توہمات

توہم اُس حقیقت سے یا عمل کو کہتے ہیں جو نامعلوم اور پراسرار کے خوف پر مبنی ہو اور جس کی کوئی عقلی توضیح نہ کی جاسکے۔ توہمات اکثر و بیشتر جادو، نظربد، عجیب بینی اور سعد و نحس سے وابستہ رہے ہیں اور قدیم انسان کی اُن ذہنی کاوشوں سے یادگار ہیں جب وہ سبب و مسبب کے قانون پر مسبب کا لازماً ایک سبب ہوتا ہے۔۔۔ سے بے خبر تھا اور قدرتی مظاہر اور غیر معمولی واقعات کی توضیح غلط فہم قیاس آرائیوں سے کیا کرتا تھا۔ اُسے اپنے جادوں طرف ہر شے پراسرار دکھائی دیتی تھی۔ وہ سورج اور چاند کے طلوع و غروب، تندرول کی ٹمٹمہٹ، بادلوں کی گرج چمک، دریاؤں اور سمندر کی موجزنی، پہاڑوں کی سرمدی، پیڑوں کے جھوننے اور پھولوں کے لہلہانے اور ان جیسے دوسرے فطرتی مناظر کو سمجھنے سے قاصر تھا اور ان کے بارے میں قیاس آرائیوں سے کام لیتا تھا۔ اپنی قیاس آرائیوں سے قدیم مذہب اور جادو کا آغاز ہوا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ انسان کا خوف حیرت اور

مجسموں میں بدل گیا تو سائنس کی بنیاد پڑی، علمی تحقیق سے اسرار کے پردے اٹھنے لگے اور انسان
 نے فطرت سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اُس کی تسخیر پر کمر بستہ ہو گیا۔ سائنس کے فروغ کے
 ساتھ ساتھ توہمات کی بنیادیں متزلزل ہو گئیں لیکن سائنس کی ترقی کے باوجود آج بھی ایک حد تک
 انسانی ذہن و قلب پر توہمات کا تصرف باقی ہے اور جہلاً سے قطع نظر بعض اچھے خاصے پڑھے لکھے
 آدمی بھی ان کی گرفت میں آجاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فل گیروں، نجومیوں، عالموں، پیروں،
 یوگیوں، ریشیوں اور دست شناسوں وغیرہ کا کاروبار ہندوؤں پر ہے۔ آج بھی لوگ ۱۳ کے ہند سے،
 آئینہ ٹوٹ جانے، کالی بلی کے رستہ کاٹنے، نمک کے گر جانے، آنکھ پھڑکنے اور آنکھ کے بولنے
 سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ۱، ۵، ۲، اور ۱۲ کے اعداد کو سود مانتے ہیں، مریخ، چاند اور
 زحل کو غصے اور شمس اور زہرہ کو سود کہا جاتا ہے، شریخ اور زند رنگ کو مبارک اور نیلے اور سیاہ
 رنگوں کو منہرسم سمجھتے ہیں، بتوتوں پر بتوں، پٹریوں، عسرتوں پر عتیدہ رکھتے ہیں، قبروں پر اگے
 ہوئے درختوں کی پٹنیوں سے شریخ رنگ کے دھاگے باندھ کر مڑا دیں مانگتے ہیں۔ مغرب میں عافرا
 ارواح کا چکر ”روحانیت“ کے نام پر چلایا جا رہا ہے اور اسے سائنٹفک ثابت کرنے کی کوشش
 کی جا رہی ہے۔ روحانی نشست یا سٹیک میں واسطہ بننے والی وحدت وجد وصال کے عالم میں ظہور
 کو مژدہ عزیزوں کی شکلیں دکھاتی ہے یا آواز سناتی ہے اور سادہ لوح لوگ ابن سمی و بصری ٹیپوں
 کو حقیقت مان لیتے ہیں، بلوہ میں ٹھوکر پیش گوئیاں کی جاتی ہیں اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بلوہ
 میں ماضی کے سارے واقعات دیکھے جا سکتے ہیں۔ ”روحانیت“ کے نام پر اس عقیدے کا پرچار کیا
 جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے قبضے میں ایسی خفیہ اور غیر مرئی قوتیں بھی ہیں جو سائنس کے احاطہ تحقیق
 سے آزاد ہیں بالاتر ہیں۔ بعض مکتدہ طالع آدما جو نفسیات کے مبادیات سے بھی بے بہرہ ہیں مادراء
 النفسیات اور کشف و اشراق کے نام پر اپنا اتو سیدھا کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے یوگی اور ہندوئی
 ”سائنٹفک یوگا“ کا چکر چلا کر لاکھوں کا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے
 شہروں میں گیان دھیم کے مرکز قائم کر رکھے ہیں۔ جیٹس یوگی اور گورو ہاراج جے جیسے متغنی یوگا

اور ریاست سے "روحانی امراض" کا علاج کر رہے ہیں اور لاکھوں میں لوٹ رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سائنس اہل مغرب کے مزاج عقل میں نفوذ نہیں کر سکی۔ انہوں نے سائنس کو اپنے معاشی مفادات کی پرورش کا محض ایک وسیلہ بنا رکھا ہے۔ اس کے برعکس اشتراکی معاشرے میں سائنس ایجاد و انکشاف تک محدود نہیں رہی بلکہ حوصلہ کی سوچ اور احساس میں نفوذ کر چکی ہے، ان کا ہر فکری بن چکی ہے یہی وجہ ہے کہ مہدیشی، یوگی، فال گیری اور روحانیت کا پرچار کرنے والے اشتراکی ممالک کا رخ نہیں کرتے اور یہی امر کہ اورپ میں جا کر اپنا جمل بھولتے ہیں۔

تھال

پنجابی دیہت میں روکیوں کا کھیل ہے جس میں وہ گیت گار گیند کھیلتی ہیں۔

تہذیب و تمدن

تہذیب کا معنی ہے "سوارنا" اور تمدن کا مطلب ہے شہری زندگی گزارنا۔ تہذیب کے لئے انگریزی کا لفظ کلچر اور جرمن کا لفظ کلتور ہے دونوں کا معنی ہے کھونا، پیدا کرنا، اگانا۔ لفظ تہذیب کوئی معنوں میں مستعمل ہے "ایم علم الانسان اصطلاح میں جو کام ہی انسان نے بہ حیثیت انسان کے کیا ہے وہ تہذیب یا کلچر کے ضمن میں آئے گا"۔ کسی خاص قوم کی ذہنی اور ذوقی ترقی اس ملک کی تہذیب کی نشان دہی کرتی ہے۔ "ایم فرد کی نسبت سے تہذیب نفس کا مطلب ہوگا کاشت لگی، ادبی و علمی ذوق، انسانی ہمدردی اور شہوت، کسی اعلیٰ لہجہ العین پر عقیدہ رکھا اور اس کی معتقدہ قدروں کی آبیاری کرنا۔ بعض علماء کے خیال میں تمدن تہذیب ہی میں مشمول ہے اس سے الگ نہیں ہے۔ عام طور سے کسی قوم کے علمی، فنی اور فکری کارناموں کو اس کی تہذیب اور مادی ترقی کو اس کے تمدن سے منسوب کیا جاتا ہے۔

تھلہ پیر

کسی دی کے مزار کے درخت کو تھلہ پیر کہتے ہیں۔ اس پر عورتیں منت کی دھجیاں لٹکاتی ہیں۔ تھلہ پڑے کو کہتے ہیں۔

تیرہ تھ

تیرہ اصل میں کسی بھیل یا دیہاکے کنارے کی نہانے کی جگہ کو کہتے تھے بعد میں ریت گاہ کے معنی میں آیا۔ بنارس، الہ آباد، کور و کھنڈ، لشکر، گٹاس، گیا، ہندوؤں کے مشہور تیرہ تھے ہیں۔ ہر سال سیکڑوں امیر کیر مندو مرنے کے لئے بنارس آتے ہیں اور برہمنوں کو لاکھوں روپے دان کہتے ہیں۔ گیا میں محدثیں سر کے بل مونڈ کر جھینٹ کرتی ہیں گویا وہ اپنے سر کی قربانی دے رہی ہیں یہ مقامات لاکھوں ہنس خوار برہمنوں کی عیاشی کے اڈے بن گئے ہیں۔

تیرہ تالین

گھنے اور ناچنے والیوں کا ٹانگہ جنہیں ابو الفضل نے آئین اکبری میں سیزوہ تالی (تیرہ تالین) کہا ہے۔ یہ عورتیں گاتے اور ناچتے وقت تیرہ تالوں سے کام لیتی تھیں جو ان کے زیورات میں لگے ہوئے گھنگر وڈوں سے جھتی تھیں جو دو کائیوں پر، دو دو کھنٹیوں پر، دو دو کندھوں پر، ایک چھاتی پر اور دو ہاتھوں کی انگلیوں میں پہنے جاتے تھے۔ ان کا تعلق عام طور سے گجرات کا ٹیٹا وار اور مالوہ سے ہوتا تھا۔ خیالی میں چالاک اور عیاذِ عزت کو تیرہ تالین کہتے ہیں۔

تین گن

ہندو مت کی تیس تین گن (اوصاف) کائنات کی ہر شے میں سرایت کئے ہوئے ہیں، تنوگن (صدائق) ویشنو سے توگن (جوش غضب) شیو سے اور رجوگن (خواہش جس نے کائنات کو پیدا کیا) برہما سے متعلق ہے۔ انہیں ست، تم اور راج بھی کہا جاتا ہے۔

تورہ چنگیری

مغلوں کے اس قانون کی تیس سے وہ عورت جس پر بادشاہ خواہش کی نفرتا تھا اپنے شوہر پر حرام جو بھائی تھی اور وہ اسے آراستہ کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیتا تھا۔ شاہانِ بنگالہ اس قانون کے تحت رعایہ کی عین و عیال عورتوں کو اپنے حرم میں داخل کر لیا کرتے تھے۔ روسیوں نے ترکستان پر قبضہ کیا تو اس رسم کا انسداد کر دیا۔

ترسا

فارسی والے جیسائیوں کو ترسا کہتے تھے جس کا معنی ہے (خدا سے) ڈرنے والا۔

تاجیک

ترک ایرانیوں کو تاجیک کہتے تھے۔ ایرانی عربوں کو تازیک یا تازی کہنے لگے۔

ترک

لفظ ترک کا لغوی معنی ہے "قوت ملوانائی، خود"۔

تنگری

منگولوں کا خداوند آسمان جس سے وہ شمن کے واسطے سے استمداد کرتے تھے۔

پنجاب کی ایک شاعری میں ماہیہ کا بول پتہ لکھتا ہے۔ موسیقی کی اصطلاح میں گیت جیسے پنجاب کے
سادہ بن گاتے ہیں جنہیں میاں تھوری لکھنؤ نے لکھا جہاں اسے اُستادی موسیقی میں شامل کر لیا گیا۔ اس میں گشگری
اور مرکی کا لطیف امتزاج ہوا ہے۔ فی زمانہ یہ صنف متروک ہو چکی ہے۔

ٹکسلا

راولپنڈی کے فوج میں ایک قدیم شہر تھا جس کا اصل نام ٹکشا مشید تھا۔ اسے ٹک قبیلے نے بسایا
تھا جس کا فرد راجہ پورس تھا۔ اب اس کے کھنڈر دیکھ کر پچھلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں تین ٹکھن
شہروں کے آثار دریافت کئے گئے ہیں۔ پٹر، سرکپ اور سرکھ۔ قیاس یہ ہے کہ پٹر کا شہر ایران کے
ہخامنشی فاتحین نے آباد کیا تھا۔ صدیوں تک یہاں بودھوں کی درس گاہیں کھلی رہیں جہاں تعلیم پائے کیلئے
دور دراز کے ٹکسلا سے طلبہ آتے تھے۔ اشوک کا مشہور ستوپا دھرم راجیکا یہیں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس شہر پر
ایک صدی تک باختری یونانیوں نے حکومت کی پھر ساکا، پارٹھیوں اور کشانوں نے یکے بعد دیگرے اس فتح
کیا۔ باختری یونانیوں سے سرکپ کا شہر اور جہنڈیل کا مسجد یادگار ہے۔ پانچویں صدی عیسوی میں سفید منوں نے
ٹکسلا کو فتح کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔

ٹوبھا

پنجابی دیہات کے غوطہ خور جو کنواں کھودنے کے بعد غوطے لگا کر پانی کی سوتیں درست کرتے ہیں۔

ٹھکڑی

۱۹ ویں صدی کے اوائل میں ٹھک ہندوستان کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان میں ہندو

کا ہم درانش۔ خیال کا بڑھا خیر۔

ٹیلی پتھی

بغیر کسی واسطے کے دوسرے کے خیالات معلوم کر لینے یا اپنے خیالات اُس کے ذہن میں منتقل کرنے کو ٹیلی پتھی کہتے ہیں۔ ٹیلی پتھی دسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا عالم بھی ہے جو ہمارے ارد گرد کے مادہ ہے اور اُس تک مرد و خاتون کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ ٹیلی پتھی کا تعلق اسی مافوق الطبیع عالم سے ہے تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ وہی قیاس دست ہوتے ہیں جن میں قیاس آرائی کرنے والے کو اپنے ایجنٹ کے ساتھ قریب مکانی میٹر پر اور اُس کے ساتھ سمی دلیجری رابطہ قائم ہو۔ جہاں دونوں میں دوری واقع ہوگی وہاں ٹیلی پتھی کا مظاہرہ نام ہو جائے گا۔ امریکہ کے ایک ماہر نفسیت چارلس ڈیوڈس کے ایک عالم مارچینو نے تجربات سے ثابت کیا ہے کہ واسطے سے ذہنی کی صورت میں ٹیلی پتھی کا تجربہ نام رہتا ہے کیونکہ حسّی اشارات دینے والے ایجنٹ کا رابطہ قیاس آرائی کرنے والے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بہر صورت ٹیلی پتھی کی صداقت کا اثبات کسی قسم کی مافوق الطبیع قوتوں سے جو کہ لائن سے نہیں بلکہ سائنسی تجربات ہی سے ممکن ہو سکتا ہے۔

ٹنگہ

چاندی کا بنگہ۔ ٹنگولی زبان کا لفظ ہے۔ منگولوں کا بنگہ تھا جیسے وہ ٹنگہ کہتے تھے۔

ٹنگہ جوگیاں

پنجاب کی لوک کہانیوں میں ٹنگہ جوگیاں اور گورکھ ناتھ کا بار بار ذکر آتا ہے۔ تقسیم ملک سے پہلے سال میں ایک مرتبہ یہاں ایک بڑا اتوار منایا جاتا تھا جس میں شرکت کے لئے ہندوستان بھر کے جوگی اکٹھے ہوتے تھے۔ بقول ابوالفضل ایک دفعہ جیل الدین اکبر بھی ٹنگہ آیا تھا اور جوگیوں سے باتیں کر کے متاثر ہوا تھا۔ پورن جگت اور میراجیہ کے لوگ قصوں میں ٹنگہ جوگیاں کا ذکر بار بار آتا رہا ہے۔ جنرل گنگم نے "ہندو قدیم کا جغرافیہ" میں لکھا ہے کہ جس ٹنگہ جوگیوں (ضلع جہلم) کو گورکھ ناتھ کا ٹنگہ کہتے ہیں اُس کا قدیم نام بالانٹھ کا ٹنگہ تھا۔ ٹنگہ ناتھ جوگیوں کا ترقہ تھا جہاں ایک روایت کے

مطابق رانجھے نے جوگ لیا تھا پہلے پہل میں سُورج دیوتا کی پوجا بانا تھ کے نام سے شروع ہوئی تھی پھر
 چھند ناث کے چیلے گورکھ ناث نے شیوی پوجا کو رواج دیا جو شیو مادیو کا اوتار تھا اور ناثہ پن্থہ قائم کیا۔
 یہاں ہر سال شیو راتری کا تہوار منایا جاتا تھا کسی زمانے میں بلہ کن پائے جوگیوں کا گڑھ تھا۔ ناثہ جوگیوں
 کے دو فرقے تھے، لوگر اور کن پائے۔ کن پائے گورکھ ناثہ کو اپنا گرو مانتے تھے۔ وہ اپنے کان پھر واکر
 ان میں مُندے ڈالتے تھے۔ گروا لباس پہنتے تھے۔ بھیک مانگنے کے لئے ہاتھ میں کھری رکھتے تھے۔ سکے
 میں سیبی پہنتے تھے اور سنگ (زاد) پُورستے تھے۔ ناثہ پن্থہ نے پنجاب کی سرزمین سے جنم لیا لیکن اس کے اثرات
 بنگال اور کن تک پھیل گئے۔ ناثہ جوگیوں نے ذات پات کی تفریق کو رد کر دیا اور انسانی مساوات کا درس دیا۔
 ان میں سے اکثر جوگی حرام سے اٹھتے تھے۔ وہ جتنی سنی سمجھتے تھے اور لوبھ (لالچ) موہ (دنیا کی کشش)
 کلام (جنسی خواہش) کرودھ (عقصد) آہنکار (خودی) سے بچنے کی تلقین کرتے تھے۔ سادہ بھاشا میں پنجابی
 شعری کے سب سے پہلے نمونے ملتے ہیں۔ وہ ایک ترقی یافتہ زبان تھی۔ ایک بلند پایہ شاعر چوہٹ نے
 اپنے کلام میں برہمنوں کا تمسخر اڑایا ہے اور سماج کی اپرا دھی قدروں کو رد کیا ہے۔ جلد ہری ناثہ
 اور چوہٹ ناثہ نے حوام کے دلوں کو شعری زبان عطا کی۔ گورکھ ناثہ کے بارہ چیلے تھے، سُنّت ناثہ،
 رام ناثہ، برہنگ ناثہ، دھرم ناثہ، بیراگ ناثہ، دیبا ناثہ، لیک ناثہ، گنگائی ناثہ، دھما ناثہ، جلد ناثہ
 ناثہ، نیم ناثہ اور نگ ناثہ۔ ان سے بارہ پن্থہ جوگیوں کے جاری ہوئے۔ تیرھواں پن্থہ مست ناثہ شروٹ
 ہوا۔

مسلمانوں میں جوگیوں کا ایک پن্থہ جھڑیہ جوگیوں کا ہے جو جھڑ پیر سے یاد کا ہے۔ آج کل انہیں
 راول کہتے ہیں اور یہ دیہات میں آنکھوں کے آپریشن کرتے ہیں اور جن نکالتے ہیں۔ جوگی نقش کہ دو زانو
 پٹھا کر دفن کرتے تھے یا پانی میں بہا دیتے تھے۔ پنجاب کی لوک کہانیوں میں لگا پیر بھی گورکھ ناثہ سے
 اداست رکھتا تھا۔ بلکہ جوگیاں آج کل ویران پڑا ہے۔

ثنویت

ثنویت یا دُئی۔ جبریت کی رُعبے کائنات میں دو اصول کار فرما ہیں : خیر، جس کا نمائندہ
ابہرا مزدا ہے اور شر جس کا نمائندہ ابہرہمن ہے۔ ان دونوں میں ابتداء کے آفرینش سے کشمکش
ہورہی ہے۔ آخری فتح خیر یا ابہرا مزدا ہی کی ہوگی۔ اسرائیلی مذاہب میں خدا اور شیطان کی
ثنویت جبریت کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ چین کے تاؤ مت میں یہ دونی یاںگ اور یین کی صورت
میں موجود تھی۔ یاںگ فعال ہے مذکر ہے، روشنی، بھائی اور حرکت کا نمائندہ ہے۔ یین نانیث،
الغالیث، تاریکی، دروغ اور جود کی نمائندگی کرتا ہے۔ یاںگ اور یین دونوں کبھی ایک دوسرے
سے جدا نہیں ہوتے۔ ہندوؤں میں ایسور خدائے خیر ہے اور وشواکرا اُس کا دشمن یا شیطان
ہے۔ مصر قدیم میں اوزائرس اور سیٹ خیر اور شر کی علامتیں بن گئے تھے۔ اس آفاقی دُئی
کی جڑیں غاروں کے قدیم دور تک جا پہنچتی ہیں جب انسان روشنی اور اُس کے مبداء سورج کو
خیر اور تاریکی کو شر کی علامت مانتا تھا۔ بعد میں روشنی اور تاریکی کی یہ دُئی جادو، دیوتا اور مذاہب
میں ہر کہیں نفوذ کر گئی۔ آج کل جب کہ مذاہب اور اُس کے ساتھ الہیات پر سے اعتقاد اٹھ گیا
ہے ایک نئی دُئی کا تصور ابھر کر سامنے آیا ہے : حادثے اور موقع کی دُئی۔ موقع خیر، بھائی،
تعلیم اور ترقی کا نمائندہ اور حادثہ موت، تخریب اور شر کی علامت سمجھا جاتا ہے گویا موقع انسان
کا خیر خواہ اور ہمدرد ہے اور حادثہ اُس کا دشمن اور بدخواہ ہے

ج

جائگ کہانیاں

مہمان بڑھ مت کی ٹوسے گوتم بڑھ اور بودھی ستوا انسان کی بہتری اور فلاح کے لئے بار بار جنم لیتے ہیں اور پرندوں، حیوانات وغیرہ کے قالب بھی اختیار کرتے ہیں۔ جائگ کہانیاں انہی جنموں اور جنموں کے ولادات پر مشتمل ہیں۔ ان میں پرندے اور حیوان بھی انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، انہی کی طرح سوچتے ہیں اور سیاسیات کی گفتیں ٹکھاتے ہیں۔ بکلیہ دمنہ، کتھاسرت، سگر، بنگھن، بتسی وغیرہ میں اس قسم کی کہانیوں کی مثالیں ملتی ہیں۔ بودھوں کی جائگ کہانیاں دُنیا بھر کی ادبیات میں نمود کر گئیں۔ ایسپ کی کہانیوں، ایف لیلہ اور وکٹاں کے گیتوں میں ان کا کوچ جتا ہے۔

جاٹ

لغات میں لفظ جاٹ کا معنی ہے نسل، قبیلہ، طریقہ، قسم۔ بالوں کی لٹ اور لٹم کو بھی جاٹ یا جٹ کہتے ہیں۔ جٹادھار میں بھی یہی مفہوم ہے۔ آج کل بلائی سندھ میں سادہ بان یا چرواہے کو جاٹ کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جاٹ کا اشتقاق جُستھاسے کیا ہے جس کا معنی ہے قدیم۔ جاٹوں کا شمار آری واسیوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ اکثر مورخین کے خیال میں جاٹ وسط ایشیا کے ایک طاقتور قبیلہ جٹائی کی اولاد ہیں جس نے تیمورنگ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ یہی جٹائی جنہیں یعنی یوہ پی کہتے تھے نقل مکان کر کے پنجاب اور سندھ میں آگئے۔ عرب حملہ آوروں کا سندھ میں جاٹوں سے مقابلہ ہوا تھا اور انہیں زط کہتے تھے۔ پنجاب کے جاٹوں نے برہمنوں کی برتری کو کبھی تسلیم نہیں کیا نہ انہیں دیوتا سمجھا۔ یہ بھی جاٹوں کے خیر آدیائی ہونے کی ایک دلیل ہے۔ برہمن شروع سے جاٹوں سے نفرت کرتے رہے ہیں۔ آج کل کے جاٹوں اور راجپوتوں میں نسلی پیوستے فرق کننا مشکل ہے البتہ تارڑ، وڈا، بھٹی، پٹیل اور ساہی اصلاً جاٹ ہیں۔ رنجیت سنگھ کے زمانے میں تاریخ میں پہلی بار جاٹوں کو راجپوتوں

پرسیماسی برتری حاصل ہوئی تھی۔

جادو

جادو دو قسم کا ہے سفید یا مثبت اور کالا یا منفی۔ کالا جادو دشمنوں کو آزار پہنچانے کے لئے کیا جاتا ہے اور سفید جادو سے کالے جادو کے مضر اثرات کا ازالہ مقصود ہوتا ہے۔ جادو کی ایک معروف قسم جادو بالشل ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص کو جان سے مارنا مقصود ہو تو اُس کا منہ کا پتلا بنا کر اور منتر پڑھ کر اُسے بہتے پانی میں رکھ دیتے ہیں۔ پتلے کے ٹکڑے کے ساتھ وہ شخص میار پڑ جاتا ہے اور بالآخر مر جاتا ہے۔ بعض جادوگر دشمن کا کپڑے کا پتلا بنا کر اُس میں منتر پڑھ کر سُوئیاں چبھوتے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے۔ اکثر ممالک میں بارش برسانے کے لئے تپتی ہوئی زمین پر پانی اُٹھایا جاتا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ اسی طرح مینہ برے گا۔

ٹونوں ٹونگھوں اور تعویذوں سے نظریہ کا دفعہ کیا جاتا ہے۔ کسی لڑکی کا بیاہ جتنے کے لئے اُسے پانی یا شربت میں حب کے تعویذ گھول کر پلائے جاتے ہیں۔ ہندی میں انہیں پریم گنگے کہتے ہیں۔ محمد میں اپنے شوہروں پر قابو پانے کے لئے اُن کے سونے کے کمرے کے کسی کوٹے کھد سے میں تعویذ دیا دیتی ہیں۔ بانجھ عورت کسی نختے لڑکے کو کانس کی پھری سے ذبح کر کے اُس کے خون میں نہلتی ہے۔ خیال یہ ہے کہ اس بچے کی روح سے وہ حاملہ ہو جائے گی۔ جادو وحشی اور پسماندہ قبائل تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ نام نہاد مہذب و تمدن ممالک میں بھی پایا جاتا ہے۔ جادوگوں کا عقیدہ ہے کہ کسی شخص کے ناخن، سر کے بال اور پاؤں تلے کی مٹی اُس سے الگ ہونے کے باوجود اُس کی ذات کا لازمی جز رہتی ہے چنانچہ جس شخص کو ایذا پہنچانا مقصود ہو اُس کے ناخنوں اور بالوں پر منتر پڑھتے ہیں۔ اسی سبب قدامت پسند محمد میں اور مرد لپٹے ناخنوں اور بالوں کو پھینکے نہیں بلکہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ کالی بلی کو قدیم زمانے سے جادوگرانی سمجھتے رہے ہیں۔ یورپ میں جادوگرینوں کی خفیہ رسوم میں کالی بلی کو ذبح کر کے اُس کا خون پایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کالے مرنے کا خون پیتے ہیں۔ جادو گریناں قبرستانوں میں ماورِ زاد برہنہ جاتی ہیں اور سچوں کی نعشیں نکال کر کھاتی ہیں یا کسی نعش پر بیٹھ کر